

موسوعة وحدة الدين والفلسفة والعلم (٣)

المعرفة العظمى

المكونة للخط المستقيم بين العلم والفلسفة والدين

المعرفة : غذاء للقلب

ونور للعقل

ومتعة للكهول

منهج في البحث العقلي والقلبي
عن الحقيقة المطلقة في الطبيعة والإنسان ومبلغ عرفانه للحق

جزءان

وضعه

الأستاذ محمود أبو الفيض المنوفي الحسني
رئيس تحرير مجلة العالم الاسلامي وعبد الدادة الفيضيين

دار نهضة مصر للطبع والنشر
القاهرة - المتاحرة

مطبعة النهضة مصر
القاهرة - القاهرة

مناجاة

أيتها الحقيقة العظمى ... أيتها العلة المطلقة والسبب الأول أنت العلة الأولى وأنت الإله الخالق المبدع .

أيتها الحقيقة التي تسامت بذاتها في وجودها عن أنظارنا الضعيفة وعقولنا المحدودة وإن اتصلت بك أرواحنا كما تتصل الشعاعة من النور بأصلها الأزلى ... وكقطرة الندى تجذبها طبيعتها المائية إلى البحر الذي تبخرت منه وصدرت عنه .

أيتها الحقيقة التي ليس حجابها سوى نسيج من أعمالها الباهرة ... ما بين باطنة وظاهرة فتستهدفها حواسنا وتنجذب إلى نورها الظاهر أو الخفي عقولنا . بيد أن عقولنا المحدودة لا تدرك أغوار خصائصها فضلاً عن ذاتها، وشأننا في هذا شأن الفراش مع النور .

أيتها الحكمة الكبرى التي تلامس وعينا فنفهمها وإن كنا لا نفصل إلى أعماقها أنت ربة العناية واللفظ والحق ... ما أطفق قهرك إن مس ... وما أوسع لطفك حين يعم .

أيتها العلة الظاهرة الخفية ... الخفية بذاتها والظاهرة باقتدارها ... يا ذات النور الأعلى الذي يضيء جوانب ذواتنا ، وربة النور الذي توصل أصول كوننا (١) ، على أن هذا وذاك مجرد لوازم وأطراف من سنك الباهر الذي ينراى لأفكارنا خلال المحس والمنظور والمدرك والعقول .

وإن كان ذلك النور يصدى بعضنا فيرجعه إلى الوراء أحياناً ما لم تكن مفتوحى الأعين ... أعين البصر والعقل والبصيرة جميعاً .

أيتها الحقيقة ... ياربة الحكمة وواهبه المعرفة ، وآلهة الإحسان

(١) المراد بالنور الأعلى : النور الإدراكي ، والأدنى ، النور الذرى .

والعناية والتوجيه والهداية ... أناجيك ضارعا بقلب لعزتك معترف .
وعقل إزاء أسرارك متضع ، على أننا كلنا إلى سنا وجهك الخفى ناظر وفيك
فاكر ، بما نفشت في ذواتنا من روحك القادر ونورك الساطع .

وهذا نفسه ما يحفزنا إلى التفكير في أمجادك والميل لعرفانك ، وأن
تشاغل بعضنا بالمظاهر والظلال عن الحقائق ، أو حجب قشور المعارف
بعضنا آخر عن خلوص النظر اليك في روعة تجليك ، فأبذى غناء بالقشر عن
اللباب ولا ثمة غناء .

آيتها الحقيقة ... آيتها الذات الإلهية المطلقة ... كلنا لعظمتك ساجد ،
ولعونك محتاج إن إرادة واختياراً أو لجوءاً واضطراباً .

وأخيراً آيتها الحقيقة ... إن أهدى اليك ثنائى وهو بعض ثنائك على
نفسك وهبتيه من أفضالك مع كل ما وهبتيه من علم ومعرفة ، فكان الأمر
كله منك واليك .

ولأنى لادعوك آيتها الحقيقة ... حقيقة الحقائق وأصل الأصول وعلو
العلل ، أن تباركى عبادك الملحوظين منك ، وقد فازوا قديماً برعايتك فلو حظوا
بعين عنايتك .

وأسألك أيضاً ... اطفك بمن صرفتهم توافه الأكوان عن عرفانك .
آيتها الحقيقة منى على جميع محبى وأيضاً المتشاغلين عن سنا جبك بجمرة
شافية من : حيق معرفتك .

وبعد ، فإننى إلى أولئك وهؤلاء أهدى كتابى — المعرفة العظمى —
وهو لمحة من نورك كانت في سريرتى ولا أقول في طاقى ، وقد جعلنى هذا
أطلب البحث الخالص عن الحق الموصل إلى عرفانك وهو دأبى الذى
أمضيت فيه أكثر أيام عمرى وأصفى سنى حياتى ثم هو خلاصة مذهبى في
الحق الأعلى وعصارة تفكيرى الطامع الوثاب لفقه المعرفة ، وقد زودته

بلباب خبرتى ونتيجة تجربتى فى سبيل حبنى وفى سبيل معرفتى على أن هذا
من وهبك وفضلك والسلام .

هذا وليعلم قارىء كتابى (المعرفة العظمى) إن منهجى فيه مبنى فضلا
عن الإلهام ولمح البصيرة على المشاهدة كأسلوب العلم والتأمل بالمنطق العقلى
مع المعتقد بالشهود القلبي والإيمان الدينى المبصر .

توضيح مذهبنا في معرفة الله والطبيعة والإنسان

وفي أوله نحمد الله على ما أنعم ، ونشكره على ما أسدى من وعى ومعرفة ، وجنب من شر وكنود وانحراف وسلام الله ورحمته على كل من هدف إلى الحق بنظر أو توسل إلى الحقيقة بسبب (وبعد) فهذه الكتاب (رسالة المعرفة العظمى) هو المجلد الثالث من موسوعة (وحدة الدين والفلسفة والعلم) في جزئين (المعرفة العظمى وعلى هامش المعرفة العظمى) توخينا فيها تفصيل ما أجهلناه من الوعي العالى للحقيقة للحقيقة المطلقة (بينا فنريك) أو التصوف المبصر في موسوعتنا هذه التى يجتمع فيها وعى الحس والعقل والوجدان البصيرى جميعا

وسوف ندلى إليك في رسالتنا هذه مذهبنا الذى يبين عن رأبنا في الكون والمكون ، والمعروف والمعرفة ، وجعلناها قسمين : قسم (صلب) وقسم (هامش) وبيننا الهامش في القسم الثانى بدلالات من الحروف الأبجدية (أبجد هوز) .

فإن اعتبرت رأينا هذا بعد تذوقه بعقلك، ووجدانك معاً مذهباً فلسفياً فلك ما اعتبرت، وإن اعتبرته مذهباً صوفياً ، فلك الحق فى هذا أيضاً لأنه عصارة مجرد العقل والقلب معاً .

يبد أنه فى اعتبارنا سواء كان فلسفة أو تصوفاً فى اعتبارك أنت مجرد فتحات من رأى السليم ساقه إليك وإلينا الله وتأييده الحقائق العلية والفلسفية ولا سيما أن النظر العلمى فى أعلى آفاقه يعايق الفلسفة بسائر أقسامها فى الطبيعة أو فيها وراءها كما رأيت فى المجلدات السابقة من هذه الموسوعة . وكذلك شأن الفلسفة عند تطلعها واستشرافها لليقينية الوجودية

العامة تخترق مجال التصوف الذى تتوحد معه فى عالم ماوراء الطبيعة سيما وأن العلم الطبيعى اليوم يعتبر الوجود بأسره عملية رياضية يؤسسها فكر وتحدها إرادة مطلقة .

و فقط يتحتم أن يفهم القارىء مبدئيا : أن مذهبا هذا مذهب واحد مؤله لا يقول بعلية المادة لنفسها أو لغيرها ، ولا بعلية العقل لنفسه أو لغيره .

وبعبارة أخرى : إنه بعبد عن المثالية وعن المادية معا ، وإنما هو مذهب فى المعرفة يقينى يقول بوجود سبب أعلى أولى أسبق من العقل ، ومن المادة فى مفهومها العام^(١) .

والذى يهمنا ويهم القارىء ، أنه مذهب يثشد الحقيقة فى ذاتها واضحة كالشمس من أى النواحي أشرق وجهها ، وفى أى منهج بالغ الوضوح والصحة ، علميا كان أو فلسفيا أو صوفيا دينيا .

وقلنا فى مثل هذا المقام فى كتابنا (كتاب الوجود) المطبوع بمصر سنة ١٩٤٧ والمعار طبعه سنة ١٩٦٧ . إن العقل فى مجموع مفهومه والشئ فى مجموع كينونيته إنهما الاحالتان عابرتان من حالات الوجود وهما متضافتان متكاملتان وفى تضاديهما وتقابلهما وتكاملهما الدليل على أن العلية ليست من خصائص واحد منهما ولا من خصائصهما معا ، وما زالت العلة الوجودية بعد بكرة لم يطمأ فكر لإنسان ، فابحثوا عن الحقيقة لابنور الحس ولا بنور العقل ولكن بنور الحقيقة نفسها ، وذلك النور الموهوب لكم فطريا من لدن (واهب الوجود) وإن كان لا يراه فى لآلهه الواضح إلا من أزال عن

(١) فى تحول الكتلة المادية الى عناصرها الأولى والعناصر الى اشعاعات والاشعاعات الى القوة المطلقة التى هى نبع كل مادة وكل طاقة وكل سرعة ، والأصل فى وجود الأشياء الكونية من ذرات المادة الى المجرات والكواكب والشموس : الأصل فيها كلها الطاقة والسرعة عن طريق العناصر بحسب جدول متدليق للعناصر . ارجع للجزء الثانى على هامش المعرفة العظمى ص (١) حرف (١) .

قلبه غواشى الحجب الحسية والعقلية جميعا ، ثم نظر بعين البصيرة أو الذوق
القطرى لما تتجلى به الحقيقة في إبداعها الوجودى الكونى العظيم . ولهذا
ينحصر بحثنا هنا فى ثلاث قضايا : الله ، والطبيعة ، والإنسان .

١ - القضية الأولى :

هذا ولنبدأ بالقضية الأولى أى بمسألة المسائل وعلة العلل فى الدين
والتصوف ، والفلسفة والعلم جميعا ألا وهى مسألة الألوهية أو مسألة
الوجود ومبدعه .

متسائلين ٩٩٠٠٠

وهل هذا الوجود الكونى المسائل لحواسنا ، والمتجاوب مع عقولنا
ومشاعرنا هل له فى أقصى حقائقه من علة سببية تختفى وراء مظاهره البادية
عن كل محس ملبس أو مدرك معقول فيما وراء المادة والعقل كالحياة
والآلة وما إلى ذلك .

أم لا ثمة موجود إلا مظاهر الكون ، وأعيانه المتعددة البارزة المحسنة
كما تبدو لحواسنا فقط ٩٩٠٠٠

هل هى يقينا كل الوجود دون أن يكون لهذه الأعيان البارزة حقيقة
خلفها اسمى منها ومتسترة بتلك الظواهر ٩٩

فإن كان هذا كذلك وليس وراء الكون المحس والمعقول حقيقة ،
فتكون الأشياء المرمية المحسنة فى النتيجة ، هى المعاول وهى العلة كما يقول
الماديون والواقعون وأضرابهم . مع أن هذا فى نظر المنطق العقلى السليم ضرب
من ضروب المستحيل أو المفسدة . حيث لا معاول بدون علة . ومن القواعد
العلمية : أن لا شئ يأتى من لا شئ . ولا معقول دون عقل يعقل وكذلك
العقل هل هو علة المحس والمعقول جميعا كما يقول المثاليون أم أن هناك حقيقة
تبدع المحس وتؤثر العقل وتخلقهما وتفيض بالحياة من فيضها عليهما معا ٩٩

٢ - القضية الثانية :

والعقل أيضاً ... ؟؟

هل العقل - وبعبارة أوضح وأكثر استقلالاً - هو الكائن المطلق في عالم الذات^(١) وعالم الموضوع معاً (عالم العقل وعالم المعقول) ، وبعبارة أخرى عالم الفكر أو عالم الشيء ... ؟؟

وهل هو الكائن المطلق وحده ولا يوجد كائن مطلق وراءه . . ؟ أم أن العقل حادثة كوقية كبقية حوادث الوجود كما قدمنا ، وله علة أسبق منه وجوداً ، وأشمل إطلاقاً ، تكمن وراء مداركه ووراء مدركاته جميعاً (في عالمه العقلي ، وعالم الموضوع) وفي عالم ما وراء العقل والشيء . ومن تلك العلة الأولى يستمد العقل قوته ونشاطه ... ؟

٣ - والحياة ... ؟

١ - ٣ - القضية الثالثة :

هل الحياة وليدة المادة يقيناً ... ؟ أم هي كائن أسمي من المادة في سائر أطوارها بل هي الكائن الحافظ والمطور لها ، والنوع الحقيقي لسائر الكائنات الحية . ؟

هذه القضايا الثلاث ، هي موضوع بحثنا فيما نذهب إليه من رأى . أما القضية الأولى ، وهي قضية الكون والمكون ، أو العلة والمعلول ، فهي مسألة المسائل كما قدمنا ، وإليك تحقيق ذلك :

ونحن نقول والعلم كله لله ، بعلة مطلقة فوق العقل والشيء وذلك خلافاً للماديين والعقليين والمتوسطين بينهم من علماء المادة والعقل والحياة جميعاً .

(١) عالم الذات هو العالم الشاعر المدرك الداخلى في باطن الانسان وعالم الموضوع هو عالم كل جرم مجسم أو سائل أو غاز كوقته الطاقة بعناصرها الأولية . أنظر رقم ٢ من الثانى حرف (١) .

تلك العلة الأصلية الإلهية المقومة للعقل والمادة معاً . والمؤثرة فيهما
وفي الحياة البارزة عن خصائصها ، وذلك بإرادة حرة ومطلقة وعلم لا يتناهى
وقدرة مهيمنة وحياة خالقة وهى تلك الحياة أيضاً .
وبعبارة أخرى نريد أن نقول : إن فى أسمى حالات الوجود . وفى
أوليائه السببية تكمن حقيقة إلهية مطلقة ، هى المبدأ من ناحية ، وهى
المحرك من ناحية ثانية ، وهى الغاية التى ينشدها الوجود كله من
ناحية ثالثة .

وإذا كان قدماء الفلاسفة مثل سقراط وأفلاطون مثلاً للخير الأعظم
بالشمس التى هى مصدر نماء الأشياء ، وهى أيضاً مصدر النور الذى نبصر
الأشياء به ، فإننا نجزم بأن وراء هذه الشمس شمساً معنوية آلهية تشرق
على الشعور والتعقل فى مستقر الذات كما تشرق شمسنا الظاهرة على غيرها
من كائنات تدبها^(١) . كما تشرق الشمس الكونية على وحدات الكائنات
فتظهرها .

وتلك الشمس المعنوية ، أو قل الحقيقة المطلقة الكلية ، التى نقصدها
بالبذات هى علة العلل والسبب الأول لجميع الأسباب وهى رب الأرباب
والمربوبين وكل ما يقع عليه الحس ويدركه العقل ، وبالتالي هى مصدر
الخلق والأمر والإبداع وبالثالث مصدر الإحساس والتعقل والحياة جميعاً
وبعبارة أدق هى مصدر كل ما فى الكائنات من نور عقلى مدرك أو نور
ذرى أو شئ مدرك^(٢) مشع أو متكتل — بنشاط خصائصها المطلق وهو

(١) وذلك فى مقابل تكون الشئئية فى الكائنات الظاهرة بواسطة
الطاقة والسرعة فى عالم الموضوع . ارجع الى حرف (١) من ص ٩ :
ص ١٦

(٢) يصدر عن العلة أمران : أمر ذاتى وأمر عرضى ، فالأمر الذاتى
متصل بالبذات كخصيصة أو صفة لها والأمر العرضى أمر امكانى تابع
لأمر جوهرى ذاتى ، وكثيراً ما يكون ظرفاً أو غلافاً أو مظهراً للأمر
الجوهرى ، وهو فى كل حال امكانى الوجود مظهرى التكوين وقد يرى
لنا أن العقل كائن مطلق وإنما يكون هذا بالنسبة للأشياء المحدودة —

نشاط نوري معنوى طبعاً فإن اتجهت طاقته الفعالة المنطلقة من لدن إرادته العلة الأولى إلى الذات الإنسانية كان توراً إدراكياً محضاً ، وإن اتجهت الفاعلية إلى الناحية الشيتية من طريق القدرة البارزة بالفعل في شكل طاقة أو قوة كان نورا ذرياً كهريئاً أو كهريسيا لا تدركه أبصارنا كأشكال الإشعاعات التي توجد فيما فوق البنفسجى وما تحت الأحمر من الألوان النورية ذات الأطياف مثلاً . وكلتا الناحيتين تصدران في البدء بحالة معنوية إرادية من فعال مريد كما تصدر فكرة الفعل الراقى معنوية عن الإنسان المعامل المختار والله المثل الأعلى على كل حال فتصير أمراً مجسماً في الخارج الكونى (تصميم أو إنشاء) ومن هذا وذاك يفهم أن الوجود فكراً يبدو في نظام وحداته وهو متناغم متطابق مع أفكارنا الإنسانية تمام المطابقة والمتناغمة .

وإجمالاً فإن تلك الإلهية الروحية المطلقة مصدر جميع الكائنات وتصدر عنها أعيان الأكوان كنشاط بارز بالفعل لخصائصها العليا كما تصدر الفكرة العقلية عن العاقل المدرك مثل ما قدمنا فى تدرك ما تفعل قبل وقوع الفعل وقبل الوصول إلى الغاية التي لأجلها تفعل .

وهى نفسها التي تدفع بنشاط خصائصها الكائنات جميعاً إلى التطور والترقى ببعث إرادة حيوية دافعة فى الأكران الإمكانية خلال تكوينها وتطورها إلى التكمّل بطانة ناشئة عن إرادتها العليا تصنع ذلك كما لو كان يحدث بفكر محرك يدبر ويدرك ويستنتج وبحكم بشعاع ينبثق فى ذواتنا مع ذات أعلى من نورها الأعظم تحت اسم العقلين . الفاعل والشاعر معا (العقل الظاهر والعقل الباطن) ، وهى فى كل ذلك مطلقة التصرف حرة التدبير لا يبدو فيها ما يبدو فى عقولنا أو فى مادتنا من قصور ذاتى بل أهما كاملة ومنزهة فى ذاتها ، وفى سائر خصائصها عن حدود العقل المنطقى المعروف وتصوراته ، وعن الامتداد المادى وأحيازه وإنما هى فى وجودها

== الزمانية المكانية ولكنه بالنسبة لما فوق العقل من ادراك الهى مطلق
يعتبر العقل كائناً محدوداً *

الثابت علة مطلقة تمام الإطلاق وبكل ما للإطلاق من معان وفوق هذا
وذاك فإن لها شرائط لا تتوافر في غيرها وسنذكرها فيما بعد .

والآن نريد أن نقول : أنها هي نفسها مبعث الحياة في الأحياء وهي
مصرفة الأشياء الكونية في وقت واحد كسبب لأسبابها وعنما أيضا تصدر
أوليات المنطق العقلي الفلسفي السليم الذي من مسلماته الضرورية مثلا أن
لا شيء يأتي من لا شيء - ولا يوجد معلول بغير علة - وفي منطق العلم
أن الحياة لا تأتي إلا من مبدأ حي كما يثبتته ويؤكدته علماء البيولوجيا
الكبار ويكون من المزرر والخطل في نظر المنطق الفلسفي والعلمي الصحيح
أن تكون العلة هي العلة وهي المعلول في وقت واحد كما تقتضيه نتائج
الفلسفة العقلية والفلسفة المثالية أو التصورية أيضا فإن العقل ذو قصور
ذاتي ظاهر ، وكذلك نفس الشأن في المادة وقصورها بل هي أكثر من
العقل محدودية ومنطقها أضيق من منطقها ضرورة لأن منطقها لا يتناول
سوى ضروب الظواهر المادية وما ينشأ عنها من إدراك حسي . فكلما
المذهبيين (الحسي والعقلي) يؤدي إلى الشك في نتائجهما مما شكك محدودا
أو مطلقا لماذا . ؟

لأن الشك المطلق الذي كان دائما مصاحبا لسائر أدوار الفلسفة يترتب
عليه أمران : إما القول بعملية العقل للعقل وللأشياء كما في المثالية ، وإما القول
بالشيء المادي لنفسه والعقل معاً ، كما في المذاهب المادية والواقعية وما ينبني على
ذلك من مذاهب أخرى علمية أو فلسفية ، الأمر الذي أتاح للفرصة
للكشاك في أنطق الأحكام العقل على نفسه وعلى الأشياء أيضا وقد نشأ
عن ذلك وجود المدارس الشككية منذ كانت السفسطائية في عصر ما قبل سقراط
أو أبيقورية في العصور الوسطى ، أو الشك الهيموي هندی (هيموي الإنجليزي)
في العصور المتأخرة وناهيك بمذهب هويز ذلك المذهب الذي يضيق
بتناقضه العقل والإحساس معاً .

وقد معنا أن سبب الوجود علة واحدة سببية واعية، وهي في وعيها وفي اقتدارها أسمى من العقل ومن المادة (الطبيعة) جميعا ولدينا على ذلك براهين ثلاثة قد نعتبرها جديدة في عالم المعرفة العقلية والحسية والقلبية جميعا . ولا يمكن ردها بمنطق ما عقليا أو حسيا إلا أن يكون ذلك المنطق منطلقا سفسطائيا ليس له في مجال التحقيق العقلي والعلمي من قيمة تذكر وهي :

- ١ — الدليل الرياضي .
- ٢ — الدليل الطبيعي .
- ٣ — الدليل النفسى الإنسانى .

وسنأت بتلك الأدلة عند المناسبة للمقام ، وهي تؤكد في مجموعها القول بأن العلة السببية الأولى المتوحدة هي مبعث ما في العقل والشيء من نشاط وحركة أو قل الحياة والعقل والشيء جميعا

وقد أعارت هذه العلة شعاعتين من نورها القديم للوجود الكونى في مجموعته كما قدمنا ، وتلك الشعاعتان متضايقتان ومتكاملتان لإحداث النشاط الوجودى فى الكائنات سواء كان ما تحدثه من فيض نورها وإبداعها معنويا أو ماديا شيئا هو نور الفطرة ، ونور الطبيعة (نور مرئى ونور غير مرئى)^(١) أما نور الفطرة أو قل نور البصيرة ، أو قل الذوق الفطرى ، أو قل العقل الباطن ، أو قل فى حدود هذا المعنى ما شئت : فإن هذا النور وهو نور الروح يقع من الفطرة الإنسانية فى مكان البؤرة من الذات ، وذلك يشمل كل ما يحس الإنسان ويعقل . وبؤرته التى يصدر عنها تسمى (العقل الباطن) سواء كان الأمر المدرك عقليا أو حسيا مع زيادة الشعور الكامل فى السريرة لدى الوعى وانبلاج الرؤية المعنوية لدى البصيرة .

(١) ووجود التقابل بين النورين : النور الحيوى والفطر الذاتى والنور الذرى الخارجى واضح ومعلوم .

وأما نور الطبيعة : فهو نور الطاقة النووية الذرية الصادر عن الأشعة الكونية التي تخلقه في الفضاء بنواة الأيدروجين وكهربها المقرر من ذلك النور الإشعاعي إلا أطيفاه السبعة ، التي بامتزاجها يتكون نور النهار الأبيض ، فتبدأ بالبنفسجي وتنتهي بالأحمر وينقسم ما فوق البنفسجي وما تحت الأحمر إلى موجات ثلاث لا ترى بالبصر قصيرة وطويلة ، ومتوسطة ، أما ما فوق البنفسجي فموجات قصيرة جدا لا ترى ، وكذلك ما تحت الأحمر كالاشعة الحرارية وغير ذلك وأما الأطياف فقدمنا أنها ترى ممزجة في نور النهار الأبيض وبالتحليل الإشعاعي من منشور زجاجي تظهر الأطياف السبعة كما هو معلوم .

هذا ... وقد قدمنا للقارىء بطلان الدعوة القائلة بأن العقل علة لنفسه وللأشياء بأن عارضه المذهب المادى قائلا : إنما العلة هي المادة وهي العلة ، هي المعلول أو الخالق والمخلوق في وقت واحد . وفي هذا المجال تكون الأشياء المادية كذلك من باب أولى أى أنها معلول لعل . وليست هي بعلة لنفسها وإذا كان المذهب المادى يصرح بعدم عليّة العقل لنفسه أو لغيره ، فهذا نفسه تصرّح بعدم التطاول إلى العلية من المادة لقصورها الذاتى بمدى أضيق من مدى العقل في قصوره الذاتى .

هذا والعقل إذ ينفى أن يكون للكائنات علة متوحدة ، هي أوسع منه اطلاقا وأكمل شمولاً فقد ناقض نفسه بنفسه ، لأن العقل في حدوده المنطقية ذو قصور ذاتى ظاهر ، كما تقدم ومن أدلة قصوره مثلاً : أنه ثبت أمراً مرة ، ثم بنفيه مرة أخرى ، أو يشك في إثبات ما أثبت أو نفي ما نفي ، وإذا كان هذا شأن العقل من القصور الذاتى ، فالمادة وهي أقل من العقل رتبة في الوجود وتدعى أنها هي علة لنفسها وللعقل أيضاً فهذا بالبطلان أحق وهي بالقصور أولى .

فهل يا ترى يكون الشك في نفسه هو العلة الوجودية المحققة ؟ بدلا من

العلة الأصلية أو على الأقل العلة العقلية وذلك هو الأمر الذى دعا إلى القول بالصدفة^(١) عند قوم من العلماء وإلى قوم بالشك المطلق^(٢) عند قوم من الفلاسفة؟ وهل مع ذلك ومع مثل تلك الآراء الحائدة عن الصواب تشرئب المادة أو يشرئب العقل للبلوغ إلى سلطان العلية المطلقة مع وجود الفارق العظيم بين المطلق الشامل والمقيد المحدود؟ . . . حقا إن هذا منطقيا مورد للشك وواقعا أمر بالغ الاستحالة لأن الشك هو عدم اليقين ، وفاقد الشيء فى نفسه لا يعطيه لغيره ضرورة ، والشك نفسه فى مقابل اليقينية دليل على القصور العقلى عن البلوغ للحقيقة وفى مثل هذا المجال تكون المادة الصماء أولى من العقل بالقصور ، وإذن فلا بد للعقل المستبصر والمستنير لدى النظرة السليمة للوجود من الإقرار بوجود علة كلية أكثر منه إطلاقا وأشمل وعيا فتجمع بين العقل والشيء كعوليين لها وتؤلف بينهما (العقل والمادة) فى وحدتها المطلقة عن طريق نشاطها المبدع المقتدر وهذه تكون أسمى من العقل ومن الشيء جميعا فى وثبتها الوجودية والعلية معا

فإن كان هناك فى أقصى أقاصى حقائق الموجودات كائن مستحق لأن يكون علة لنفسه وللوجود فى إطلاقه ، لا يكون ذلك سوى العلة الإلهية الواحدية التى ذكرناها (الله) وذلك ضرورى فى المنطق السليم لتعليل الوجود فى مجموعه عقلا ومادة وروحا بل وذلك ما يأتلف به العقل الإنسانى مع المنطق السليم ولا بد أن تكون هذه العلة السببية واحدة غير منقسمة ولا متعددة وتكون متوحدة فى ذاتها ونعوتها ، أيضا وتكون كاملة لا يؤثر عليها أى ضرب من ضروب القصور التى تعتري المحدثات الكونية ،

(١) فى الواقع أن الصدفة كلمة لا تدل على معناها الحقيقى لأنها تلاقى بين أمرين واقعين وهذا لا يمنع أن لكل أمر منهما سببا لا صدفة فيه .

(٧) الشك نوعان : شك نسبى فى الرجل الذى شك ليصل الى حقيقة وشك مطلق فى الرجل الذى يشك مطلقا فى وجود أى حقيقة ثابتة .

وكذلك يجب أن تكون تلك الحقيقة العلية السلبية قديمة لا يسبق وجودها في الزمان أن آخر حيث إنه عنها كان مبدأ كل شئ في الزمان والمكان ، وإليها ينتهي مصير كل شئ كائن ، ويجب أيضا أن تكون هي الغاية المنشودة لكل شئ لأنها العلة سابقا وحالا ولاحقا ، وهي (الله) فأين من هذا وذاك يكرن مقام العقل أو مقام المادة التي نسميها بالطبيعة ١١٩٤ .

ذلك الاسم (الله) الذي قد ألهم الخلق جميعا بسابق فطرتهم على أن يضعوا له تلك التسمية التي لا يتكافأ معها اسم آخر ، وقد تمت لله جميع شرائط العلية ، فمنها ما ذكرنا ومنها ما سنذكره بعد . وإذا كان ذلك هو الأمر الذي لا يمكن لقلب مسدود أن يجحده إلا إن كان فاسدا ولا لعقل سليم أن ينكره إلا أن كان قاصر المعرفة (وذلك ما سنبرهن عليه جليا فيما بعد) .

فإن كانت العلة موجودة كما قررنا ، وهي مستوفية من الشرائط ما ذكرنا ، فكيف ندرك خصائصها وأفعالها إلا إذا كانت ممثلة بأضوائها في عالم مثل هذا الوجود الذي نعيش فيه وتكون هي في ذاتها وفي وجودها الوجوب منزهة عن كل صورة أو فكرة من صور الوجود الإمكانى ، أو تصورات متضامنة (فكل ما خطر ببالك تجد الله بخلاف ذلك) لأنك لا تعرفه إلا به أى بما هو مغروس في فطرتك قديما من نوره . وفقط نستدل على وجود تلك الحقيقة الإلهية بهذا النشاط البارز في محيط خصائصها والبادئ في عقولنا وإحساسنا في كل شئ من الموجودات الإمكانية . وتكون تلك الفاعلية هي الأمر الدال على وجود الفاعل الإلهي وبعبارة أخرى : إذا كان للعلة خصائص وللخصائص نشاط . فأين يعمل ذلك النشاط ياترى إلا في محيط مثل هذا الوجود الإمكانى الذي نعيش فيه ونتعقله ثم نحسه ونلنسه ونبصره فنذكره ونتعقله ونفلسف في معانيه ، وبواعثه وحركته إلى

إلى غايته النهائية من سمائه لأرضه ، وما بين سمائه وأرضه من شيء - محس
أو معقول !

فإذا لم يكن للعلة الأولى ذات تتصف بخصائص لها ولم يكن للخصائص
نشاط . وإن لم يكن للنشاط طاقة دافعة ومطورة وإذا لم يكن لطاقتها
حركة وأيضاً سرعة تطور معلولاتها وتحركها إلى غايتها كانت العلة غير موجودة
أو على الأقل شبيهة بالمعدومة الوجود لانعدام الأدلة على وجودها ،
وبالتالى تكون خصائصها معدومة أيضاً تبعاً لانعدام الذات وانعدام النشاط
من حيث أن لا نشاط لها يدل على وجودها (وتكون الخصائص للصفات
معدومة أيضاً (وبذا تكون سلبية الوجود) وهذا فى المنطق السليم أمر غير
معقول بالنسبة للعلة المعقولة هنا لوجودها وأنها سبب وجود كل شيء ولا سيما
أن هذا هو الأمر الذى لا تلتمّ معه ألفة العقل السليم واستقراره على حقيقة
نهائية للوجود وهنا سيقول المنطق العقلى بالدور والتسلسل وهما ممنوعان فى
منطق العقل ، ويسميه المنطقيون بالدوران فى الحلقة المفرغة.

هذا من جهة العقل ومنطقه أما من جهة الفطرة ومن جهة البداهة
الأولية فقد قالها الأعرابى الجلف القديم (إن الأثر يدل على المسير والبعرة
تدل على البعير) .

ثم إن السلب لا يهب إلا يجاب لأنه عدمى ، والعدم لا يهب الوجود ،
وبعبارة أخرى وعلى الأقل ينتج عالماً كالذى نعيش فيه ، والذى قوامه
طاقة وسرعة وهى أمور إيجابية ، ثم أشياء وأحاسيس ومدرجات عقلية
وحسية واقعة فى عالمى الذات والموضوع وهذه الأخرى مدارك إيجابية
أيضاً .

نعم ... إننا نعقل ونبصر ، ونحس ونلمس أن فى الوجود نشاطاً بارزاً
بروزاً يعطينا اليقين الكامل بوجود المؤثر فيما حولنا من كائنات

سمائها وأرضها ، أو قل السدم والنجوم والشموس والسيارات جميعا والتي منها كرتنا الأرضية التي نعيش عليها ولها وتمثل في الوجود التي أبدعها الله سوى حبة رمل في صحراء واسعة، نرى كل ذلك ونحسه ونعقله بمائلا كالذرة والعناصر والسرعة والحركة، وحتى في الكتلة المادية التي لا تفتأ تنحول تحولا سريعا لا يني ما بين لحظة وأخرى وتتراوح بين جودة وسيولة وغازية وتظل هكذا حتى تدركها الصيرورة الأبدية فتعود إلى الحقيقة التي عنها برزت وبشواطئها تكونت ذراتها وتعود الذرات إلى الإشعاع ، ويؤول إلى الطاقة والطاقة هي ناتج القوة ، والقوة وليدة قدرة تحدوها إرادة حرة مطلقة وعلم وسيع وحياة كاملة وهذا كله لله وكل تلك الأمور تبعث على اليقين الضروري بوجود علة لها إرادة مطلقة ، وتلك الإرادة خصيصة أو صفة من صفات العلة الأولى أو السبب الأول.

والسبب الأول هو الله ، وعن نشاط خصائصه العليا برزت تلك الكائنات وإليها تعود مرة أخرى ، وهكذا دواليك إلى ما شاء القدير العليم .

تبصير وتفصيل

إن الأشياء التي قسميها مادة بخصائصها الثلاث : الجمودة والسيولة ، والغازية إن هي في حقيقتها وواقعها إلا مجرد حوادث عابرة ، وظواهر كونية ترجع في أصولها المكونة لها إلى نشاط الطاقة الذرية^(١) وحسب . وبالإشعاع الحادثة هي عنه ذلك الذي تتكون به الحركة والسرعة فالعناصر لجزيئات المادة .

وتلك الظواهر المادية كلها تعتبر بحكم الوضع الذي يصرح به العلم الحديث موجودة وجودا إمكانيا احتماليا بحتا لعدم ثبات وجودها في حالة واحدة ، لأنها دائمة الحركة لا تني لحظة واحدة عن التشكل والتحول بفضل السرعة ، ولا تثبت أبدا على حالة واحدة فترة من الزمن ، والأصل فيها أن تحدثها الطاقة النووية بنواتها وكبارها ، ثم تطورها السرعة ، ويقودها التحول وتغيرها الصيرورة فتجعلها في صورة ما إلى أمد . حتى تواجهها طاقة أخرى فتحلها أو تحولها إلى حالة غير حالتها التي كانت عليها وبذا تكون كما احتمالى المصير ويمكن الوجود والعدم ، والعدم هنا مجازى (وهو بمعنى التحول) .

وكل كائنات الطبيعة في نهاية تحولها إن هي إلا مجرد أطيايف إشعاعية تظهر مرة كعناصر أو جزيئات مادية متسكتة أو أجرام ، أو سيارات أو نجوم أو مجرات أو سدم متحركة يتداولها حالات ثلاث ، فهي لا تخرج عن الجمودة أو السيولة أو الغازية ، حتى ترتقى في أحضان أمها (الذرة النووية) مرة أخرى ، وهكذا ، ومع ذلك فإن الكم الشيء الذي نسميه مادة هو كم واقعى إذا يتجسم ويتسكت فتقع عليه حواسنا ويتناولها إدراكنا الحسى فهي موجودة بالفعل وجودا واقعى لدى الاستقراء بالحواس ولو إلى أمد : أى إلى أن يفاجئها العاملان المهيمنان في الطبيعة وهما ، التحول والصيرورة ، فنذكر كما حال ظهورها كما نراها ، ويقع عليها إدراكنا الحسى فيحصل للذهن صورة منها ويدركها ذهننا العقلى أيضا وهكذا تبدو الأشياء

لحواسنا ولدى عقلنا المفكر على غير حقيقتها الذاتية (١) وإن كان كيان محس ولو ظاهرا ، فتصدم بذبذباتها الطيفية الذرية حواسنا الخمس فتنبه تلك الظاهرة إدراكنا الحسى عن طريق الأعصاب لإدراك سىء واقع فى الخارج (فى عالم الموضوع) (٢) وكذلك الفكر والإدراك العقلى موجود بالفعل (فى عالم الذات) كعامل عقلى وله منطق له خبرته الذاتية ، وله أيضا قصوره الذاتى مع ذلك ، كما للمادة قصورها (٣) .

ومن ثم يتم التجاوب بين الشىء المدرك والعقل المدرك له ذلك ، الذى يدرك أنه موجود وأنه مدرك لشيء ما فى الخارج ، ولذا يوجد بينهما تضاييف وعلائق معقولة ومحسنة ، وإن كان العقل لا يدرك الكيفية التى يتم بها إدراكه ، ولا سبب كونه مدركا ، ولا سر العلائق التى تربطه بالأشياء الخارجية حالة كونه يدركها .

وتلك المقدمات للبحث فى مصادر المعرفة ، وفى حدود الأشياء ، وفى الإنسان ذاتا وموضوعا ، وإن كنا نقرر من جهة علم النفس إن فى تلك المدركات يوجد ما هو ذاتى محض ، وما هو موضوعى محض ، وما هو مشترك بين عالم الذات وعالم الموضوع . ولهذا السبب نفسه يوجد بينهما (العقل والشيء) تكامل يدل على أن فى كليهما قصورا عن بلوغ حقيقة الوجود كاملة ما لم تدركهما كفاية البصيرة بحدسها ، وذوقها الفطرى ، لأن

(١) ان الأشياء كما يقول (كانت) لا ترى على حقيقتها فان حقيقتها المكونة لها طاقة غير مرئية وبالسرعة والحركة تتكون الأشياء ككتلة جامدة أو كسائل أو غاز وهى صفات المادة وكان (كانت) يقول :
(أرونى الشىء فى ذاته) .

(٢) والحقيقة أنه حين تحول المادة بخصائصها الثلاث الى عناصرها الأولى تكون اشعاعات غير منظورة ، تكون العناصر وترجع فى وجودها الى القوة المطلقة التى هى نبع كل طاقة وكل حركة وكل سرعة .

(٣) العقل كائن يدرك ولا يحس طبعا وهو تابع للذات التى أصلها الحياة أو الروح فهو موجود على كل حال فى مقابل عالم الأشياء التى ترى وتحس وتدرك بهذا العقل . ارجع الى حرف (١) .

وراء العقل والشيء في الإنسان كفايات وخصائص أخرى وهي أنسى .
منهما . فنرى مثلاً خلف الإدراك العقلي المحض عقلاً باطنياً يتمركز في
نسميه الشعور الذاتي التلقائي ، وهي حالة قائمة بالذات الإنسانية ومباشرة
لبورتها وإن سماه بعض علماء النفس الماديين (بالاشعور) على أن العقل
الباطن مع التحقيق واع وإعيا مستبطناً وإن سماه بعض النفسانيين
والسلوكيين المعاصرين باللاواعي أو اللاشاعر ، وهو اسم معكوس لفظاً
ومعنى ومنطقاً .

لأن هذا الشعور الذاتي المستبطن في الذات الإنسانية (العقل الباطن)
على تقديرنا وفي واقع الحال هو أساس العقل المدرك الظاهر ، ونبعه الفكري
بحيث يعتبر إشعاعاً صادراً عنه ، والعقل الظاهر يسمونه الواعي جدير بأن
يسمونه العقل الفاعل ويتركون الواعي للعقل الباطن ، وبذا يقاربون الصواب
إذا كانوا يعنون بذلك صدوره كقوة مفسكة عن العقل الباطن مركز الشعور
وأصل التفكير وإما أنهم يجعلونه كعقل مستقل شاعر أو واع في مقابل الشعور
الذاتي الباطن ، الذي يسمونه اللاشاعر واللاواعي ، فهذا منتهى الخطأ .

وعندنا : أن العقل الظاهر الفاعل المنطقي المعروف تابع للعقل الباطن .
كفرع أو كشعاعة عنه كما قدمنا ولو قالوا العقل الفاعل والعقل الشاعر كان
الأقرب للصواب فافهموا العقل الظاهر ، والشاعر للعقل الباطن وذلك
لأن العقل الباطني الكبير هو الشاعر الواعي في الحقيقة ، وهو الكائن العميق
المستبطن في الإنسان وهو العقل الكبير الذي حيرهم وسيحيرهم أجيالاً
بإستبطانه وكمونه في الذات لا يجوز قط فإن يسمى هذا العقل الباطن الواعي
باللاواعي . كيف .. وهو موطن الشعور والوعي كله ومستمدتهما (العقل
والوجدان والذوق والبصيرة) واختصار فإن تخصيص العقل الظاهر فقط بالوعي
دون غيره خطأ محض كما قدمنا حالة أن العقل الباطن بالنسبة للعقل الظاهر
كبحر خضم ، وما عقاننا الظاهر بالنسبة له إلا كفقاعة على وجه مائه المحيط .
والوعي في إطلاقه هو نور الشعور الذاتي الكامن في شخصية الإنسان

تحت اسم العقل الباطن ، وعنه يتفرع العقل الظاهر وغيره من المشاعر المعنوية وهذا الشعور الذاتى يعبر عنه الدين فى لغته : بالقلب ، ويعبر عنه علم الأخلاق بالضمير ويعبر عنه الفن : بالذوق الفطرى أو الوجدان ، وتعبر عنه المعرفة الكاملة فى علمها الكامل : بالبصيرة ، ويسميه علم النفس : العقل الباطن ، فيستمد منه عقلنا الظاهر المفكر ضرورة كما بينا .

فالعقل الظاهر المعروف يدرك ولكن إدراكه نسبي محدود ، مادام يخرج من جعبته المنطقية الشك واليقين فى وقت واحد^(١) وأطلقنا فى بيان ذلك لتؤكد أن المعرفة الشاملة الكاملة لا تتأق إلا بسائر هذه الكفايات مجتمعة : الإدراك الحسى ، والإدراك العقلى ، والإدراك البصرى (وهى كفايات المعرفة الكاملة) وكل من هذه الكفايات يقوم كميّار نسبي لحقائق نسبية تناسبه ، فإن أريد كمال المعرفة لله وللإنسان والطبيعة فيجب استعمال هذه الكفايات جميعا ، ومنها البصيرة وهى أعلاها وأعماها ، وللبصيرة أسماء عدة بسبب تعدد حالات قوى النفس ، ومقدار مفاهيم الناس لها .

فمنها الوجدان حيناً ، والذوق الفطرى حيناً ، والحدس آخر حيناً ، والحاسة السادسة حيناً ثالثاً ، ويعنون بالحاسة السادسة ما وراء الإحساس والتعقل من مشاعر تلقائية متسامية فى مجال المعرفة العامة على أن الحقائق النسبية وهى موضوع البحث العقلى متعددة لدى العقل ، وهى منهج بحوثه وأن جميعتها كلها حقيقة مطلقة واحدة فى أوجها الأعظم وتلك الحقيقة ، لا تدرك إلا بسائر هذه الكفايات مجتمعة ، وفى أعلاها البصيرة ، والحقائق النسبية بجانب الحقيقة الكلية لا تعتبر إلا كنواح أو زوايا للنظر العقلى العام نحو

(١) ان المنطق العقلى وان كان عنوانه البحث عن الصواب الا انه قد يستعمل فى السفسطة والمغالطة أيضا ومن لطائف النواير انه اجتمع فيلسوفان مؤمن وملحد فتناظرا وكان رائدهما المنطق العقلى وكانت النتيجة ان الملحد المؤمن وآمن الملحد .

الحقيقة الشمولية لا كأجزاء لها ، ولا يسع الإنسان إلى معرفة تلك الحقيقة معرفة كاحلة إلا بنورها القطرى الموهوب من الله والمنصب على سائر تلك الكفايات وهو زائد فى النظر على مداها .

وبعبارة أوضح وهي — عبارة شمولية — ومعناها أنه إما دامت الحقيقة المطلقة هي علة كل شيء ، الحس وما يحس ، والعقل وما يعقل ، فيمكنك أن تقول مع أهل التصوف « لا يعرف الله على التحقيق إلا بنور من الله » زائد على كفاياتنا الإنسانية . وذلك النور هو ما تسميه الحكمة بالبصيرة . وفى لغة القرآن اسمه (اللب) وذلك فى مثل قوله تعالى (وما يذكر إلا أولو الألباب) .

* * *

هذا .. وفى سبيل التوضيح يمكن أن نقول : إن الحقائق الوجودية النسبية المتعددة تعلو طبعاً عن أن يتبادلها مجرد منطق العقل وحده إن أردنا التحقق تحقيقاً شاملاً متصلًا بالحقيقة المطلقة فى العالمين : العالم الذاتى المستبطن والعالم الموضوعى الحسى الظاهر ، فلا يتم ذلك إلا بمعاونة البصيرة التلقائية للعقل والحس معاً فى سبيل البحث عن تلك الحقيقة المطلقة . ولا سيما فى آفاقها المحلقة ككفايات للمعرفة كاملة ، ولذا قلنا إن هذه الكفايات كمشارك بين جميع الأحياء والمدركين من بنى الإنسان ، وفوق هذا وذاك فإن البصيرة بإلهامها المبصر قد تتمتع بأشكال بسيطة منها بعض الحيوانات والطيور والهوام عن طريق الإلهام أو الغريزة (١) كما يحدث فى النمل والنحل مثلاً .

(١) ان للنمل مثلاً فى بيوته التى يبنوها بأحكام يفوق التصور اذا اختزن حبوباً مثلاً فإنه يجعل الحبة فرقتين حتى لا تنبت ثانية فمن علمه هذا يا ترى ؟ وكذلك النحل وكيفية بنائه لخلاياه ومسدساته وفى =

وعقلنا المدرك بواسطة الكفائتين : الذاتية والموضوعية (الإدراك الحسى) هو فى الواقع حادث ، وذو قصور بالنسبة للعقل الباطن ، الذى يستمد قوته ووعيه من بؤرة الذات موطن الوعى الموهوب والشعور كله ، وللعقل الظاهر لغات عدة ، وأوجه كثيرة من الجـل والسفسطة ، والتحقيق والاستقراء والاستنتاج ، والنقي والإثبات والتناقض أيضا وذلك عن طريق منطق السليم أو المغالطى أو المخطئ .

أما البصيرة : فهى نظر تلقائى ، ووعى نافذ متمتع بسائر البدائى والأوليات العقلية وغير العقلية وليس فى قاموسها اللغوى سوى ألفاظ قليلة ، مثل ، هذا حق أو باطل باطل ، وهذا خير خير وذاك شر - شر ... الخ . بينما العقل الظاهر أو المفكر يعطى اليقين باليمين ، ويعطى الشك باليسار ، وأكبر من هذا وذاك أنه من طريق منطق العقل أن رتب للرجل الخير ووسائله للخير ، فإنه يرتب أيضاً وفى الوقت نفسه للرجل الشرير ووسائله للشر بنفس المنطق ؟.

= تصويبه وتأويبه (التصويب هو توجه النحلة صوب الزهور لاقتناء الرحيق والتأويب عودته الى خلاياه ليصنع برحيقه الشهد والشمع فمن علم النحل هذا يا ترى ؟ سوى الالهام الغريزى الذى قطره الله عليه . وفى هذا المعنى يقول العلامة ملكن ادوارد : (اذا اقبل الانسان على وكر من أوكار بعض الحشرات الضعيفة يسمع بغاية الجلاء والوضوح صوت العناية الالهية ترشد مخلوقاتنا الى اصول اعمالها اليومية) .

البحث في ظهور العلة الأولى أو السبب الأول

قدمنا أن البدائنه الأولية لدى الفيلسوف والرجل الساذج تقتضى (بأن لكل معلول علة) وأن بين المعلول والعلة علاقة تلازمية ولا بد أن يشمل وجود العلة وجود المعلول ضمن محيط وجودها ، بسبب هذه العلاقة كأثر معلولى. التلازمية فإن لم تكن العلة موجودة انتفى وجود المعلول ضرورة والحال أن وجود المعلول جميعاً ، وذلك كان من الذرة إلى المجرة فى عالم الطبيعة (١) وكذلك عالم الفكر والتعقل من الإدراك الحسى إلى عمق أعماق التفكير العقلى فى مقابل الطبيعة بأشياءها ، وهذا التقابل نفسه يجعلها حقيقتين نسبيتين لا حقيقة أولية واحدة أو حقيقتين مختلفتين (اثنتين) ينسب إليهما أو إليهما الإنشاء والإبداع (كعلة) وفى تكامل العقل والشيء ذلك الأمر المشهود تعقلاً وإحساساً دليل المعلولية ، بل والقصور أيضاً وهو الأمر الذى يحتم وجود علة أولية أعلى منهما وأشملى وأسمى فيتواجدان فى رحابها (العقل والشيء) .

وتلك العلية تقتضى أن الحقيقة المطلقة التى يجب أن يكون لها الشمول والإطلاق يلزم أن يكون وجودها وجوداً ضرورياً واحدياً علياً ذاتياً متصفاً بخصائص مثيرة لهذا النشاط البادى فى أنحاء الكائنات بحالاتها — الحالة الإدراكية المدركة والحالة الحسية المدركة — وبما أنها حالتان من حالات الوجود عابرتان ومتقابلتان ومتكاملتان ، فإنهما يأتلفان فى خصائص العلة الأولى تلك التى بزغا عنها ، وكأنا معلولين لها ، وهذا الوضع الطبيعى يقتضى أيضاً قصورهما (العقل والحس) وبعدهما عن العلية المطلقة .

ومن الأوليات العقلية والبدائنه التى يحتمها منطق العقل نفسه وتقتضيها

(١) وجود المعلومات الشبيهة والعقلية وجود امكانى بالنسبة لوجود العلة (علة وجودها) الذى هو وجود وجوبى ضرورى .

اللغة أن لاشيء يأتي من لاشيء كما قلنا ، ولا يذهب شيء إلى لاشيء كما هو الواقع .

فلا بد لكل كائن ظاهر ، من حقيقة عليّة مستبطنة وراء وجوده تسببه سواء كانت القوانين الطبيعية أو مطلقة كاللوهية المهيمنة . ولا بد لكل علة متحققة الوجود من نشاط يبدو في الخارج كنصيصة متحققة بالفعل أى في نظام معلولاتها وفي حركة تلك المعلولات ، لا بد أيضا لكل نشاط إيجابي من محيط يعمل فيه ضرورة ويبدو أثره الفعال في أفعاله ، ويكون سبب روزه من عالم القوة إلى عالم الفعل وجود طاقة عاملة عقلية أو طبيعية - نشاها ونعقلها في سائر وحدات الكائنات المحسنة والمعقولة .

وتقتضى أوليات المنطق السليم : بأن كل موجود - أى موجود - لا بد له من نشاط فعال في الخارج يحقق وجوده ، وبالتالي يدل عليه ، وإلا فهو معدوم أو شبهه بالمعدوم كما قررنا ،

وعلة الوجود موجودة بالفعل ، ويدل على وجودها النشاط البارز الذي يتعلل به هذا الوجود ، ويتعلل به في الوقت نفسه وجودنا أيضا كآثر لذلك النشاط الإلهي الأول البارغ عنها (الحقيقة المطلقة) .

والنشاط نفسه صفة ، والصفة تؤكد وجود ذات موصوفة وراءها ، وتكون على الإطلاق الذات العلية للوجود مادامت مطلقة تلك التي قامت بذاتها ، وقام بوجودها كل شيء . وهي أيضا الحقيقة التي تنشئ الفكر في عالم الذات ، وتنشئ الطاقة في عالم الموضوع ، فيتخال لأصحاب الفلسفات المحدودة ، الأفاق أن الفكر وحده هو العلة لكل شيء بما أنه غيبى معنوى (كما في المثالية) أو أن الشيء وحده (المادة) هو العلة لنفسه وللعقل ولكل ما في الوجود أيضا .

هذا على أن تلك الطاقة النشيطة ، سواء كانت روحية أو مادية

وطبيعية قانونية صادرة عن إرادة وعلم يدل عليهما النظام والتقنين
المصرفان للنشاط الكونى .

وَأَنْ الفاعل الأول القادر المريد العالم (وهو الله) يكون حيا
بالضرورة .

والنشاط المقصود هنا هو مطلق القوة المؤثرة بسرعتها فى كائنات الطبيعة
والناشئة عن صفة للخالق اسمها القدرة وقد معنا أن القوة قدرة مادامت كامنة
فى الذات فإذا برزت إلى الفعل سميناها قوة أو طاقة وكذلك نفس الحال
فى التحقل والحياة ، على أن سيال الحياة ونشاط التحقل قوة من نوع آخر
غير القوة الطبيعية لأنها أدق وأسمى ، وهى وإن كانت من نور أرقى من
النور الذرى ، فإنها متضامنة تضامنا تلازميا مع القوة الطبيعية ، والنور
الطبيعى فى تنشئة الكائنات وبالأخص الكائنات الحية وبعبارة أخرى : تشمل
الجماد والنبات والحيوان — المواليد الثلاثة وتتلور فى الإنسان .

فالحياة تؤهل الأحياء لما يبدو فيها من تطور كونى ، وإدراك وغريزة ،
وأن إرادة الفعل (فى نفسها) تتضمن الغاية التى يريد بها الفاعل بفعله وأيضا
تتضمن الوسيلة التى يتوصل بها الفاعل بها لأحداث غاية ما سواه كانت الإرادة
من فاعل مطلق كالإله أو من كائن مريد متعقل محدود كالإنسان ولذا كان
النشاط الوجودى على الإطلاق يحوى الوعى والطاقة معا فى وقت واحد .
وهو السكون لأنهما من خصائص السبب الأول (الله) ، تلك الخصائص
العلوية التى بها أراد وفعل وأبدع وأنشأ وكون ، ثم هدى كل مكون إلى الغاية
التي أعد لها وينشدها فالسبب الأول يعى ما يريد وما يفعل قبل أن يفعل ،
والغاية التى يوجه إليها فعله .

ولذلك اجتمع نور الحياة والوعى ، مع نور الطاقة المنشئ متعاضدين .

خلال الوجود^(١) وكان في البدء بزوغ الحياة والقوة وكذلك الوعي . عن فاعلية واحدة ونبع واحد ، هو نشاط خصائص العلة الأولى والسبب الأعلى لوجود الكائنات (الله) ولهذا نفسه كان التكوين والنظام متلازمين دائما فلا تكوين بلا نظام ، ولا نظام دون تكوين .

واكل تلك الأسباب مجتمعة ، كان من طبيعة الحوادث الكونية والكائنات الطبيعية المركبة أن تكون منفصلة ومتطورة لأنها نتيجة لفاعل أول وذلك في حالتى التركيب والتحلل ، وخصوصا إذا لا بدت تلك الكائنات حيوية الحياة^(٢) .

فالموجود الأول العلى وهو (الله) هو العلة المطلقة للوجود وهو كائن مطلق ولا بدء له ولا نهاية وهو ذو وعى سام ، سابق ولاحق لكل وعى كائن أو يكون . وكذلك قدرته المبدعة ووعيه الكامل يتمثلان (الوعي والقدرة) فى إرادة مطلقة فعالة ، وعلم شامل دون حد .

وإذن فمن ياترى يكون ذلك الموجود الأول المتصف بكل تلك الخصائص سوى الله الواحد الأحد الذى جلت صفاته وتعالى ذاته عن كل محدث ويمكن ذلك الذى أبدع بقدرته وإرادته وعلمه وحياته سائر كائنات السموات

(١) وأبرز ظهور لهما فى الانسان من جهة التكافل والتعاون فان العقل يرشد الجسم كمطية أو آلة تنفذ احكام العقل ، وكلاهما يعيش بجانب الآخر من حيث تجلى ذات الانسان على أجهزة جسده فيحيا وان فارقتهم مات .

(٢) وذلك للفاعل الأول الذى يطور ويحول هو الله عز وجل من حيث أنه يخلق الأشياء من نور بسيط لا يرى يتحول الى شهاب كما فى عنصر الأيدروجين مثلا ومن هذا الضباب تتكون السدم والمجرات والشموس والكواكب الأخرى وكذلك يبدع الروح بنفخة من روحه الالهى فيطور الأحياء بهذا الروح أطوارا عدة الى أن ترجع فى النهاية اليه سبحانه وتعالى .

والأرض الحى فيها وغير الحى ولذا يسجد لعظمته كل ناطق وصامت فى السموات وفى الأرض جميعا ويسبح باسمه كل ساكن ومتحرك فيها ، وإن خصائصه العليا هذه توجب وجود النشاط السببى الروحى والطبيعى البارزان فى محيط الكائنات الممكنة وذلك ما يبرران يكون هو سبحانه والعلة المبدئية والغائية أيضا لهذا الوجود الإمكانى الصرف

فعنه تعالى بزغ نشاط الإيجاد ، ونور الحياة فى البدء بحالة واعية غير مكيفة بأى كيف لأن التكيف يحدث بعد ذلك (تشييء الطبيعة) المتأثر بالنشاط الإلهى الأول . وهذا يقتضى بالطبع وجود العلائق التلازمية التى يتختم وجودها بين القديم الخالق والحادث المخلوق أى بين العلة ومعلولها ، ثم بين الخصائص ونشاطها ، وبين النشاط وإثارة ذلك النشاط البارز فى عالم الكيان الطبيعى المشهود عقلا وحسا فى وقت واحد وبغنى هذا كله أن العلة يلزم عن وجودها وجود معلولها ضرورة وذلك يقتضى بروز النشاط الكامن فى الذات العلى وفى الخصائص من حالة الوجود بالقوة إلى حالة الوجود بالفعل^(١) لأن النشاط فى نفسه صفة لموصوف ولا بد أن أن يكون للنشاط أثر فى الخارج يلزم عنه وجود مكونات منفصلة به فإن لم تكن القضية هكذا فى نتائجها انتفى النشاط وآثاره وذلك يستلزم طبيعا انتفاء الخصائص الفعلية وبالتالى انتفاء ذات الفاعل ، على أن الواقع أن النشاط وآثاره موجودان فيما حولنا بالفعل فى سائر سماء الكون وأرضه وما وراء ذلك من كائنات معنوية وروحية يعلمها الله .

فإن كان ذلك كذلك ، كانت العلة المطلقة حية مدركة حياة وإدراكا

(١) حركات المعلول دائما تابعة لتصرف العلة فتكون أفعال المعلول لازما من لوازم وجود العلة فلا معلول قط بغير علة ولا فعل يقسم بغير فاعل ، ارجع حرف ١ ، ب ، ج من على هامش المعرفة العظمى من ص ٩ الى ٢٤

لا متناهيين ، فان رأى إدرا كنا أيضا ولا مندوحة له عن ذلك : إنه يجب أن يكون وجودا أوليا للعلة وخصائص نظامية تكسبها العلة لمعلولاتها وهذا في باب الحق حكم العقل السليم بأن العلة موصوفة بالإرادة المنظمة ، والنظام لا يتم إلا بنشاط واع ينشئ وينظم ، ويكون النشاط والوعى من خصائص تلك العلة أولا ، وبالتالي يتقرر وجود النظام في المعلولات كما هو مشهود فيكسبها خصائصها الأولية والثانوية جميعا ، وذلك بصفة عامة في الوجود الكونى كله وبهذا وذاك تكون الخصائص الإلهية كصفات لذات متصف بالكمال وبارز النشاط والقدرة هو الإله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم وكذلك تكون الصلة بين الخصائص الكونية والخصائص الإلهية من جهة نشاطها المتنوع مما يجعل علاقة تلازمية ضرورية بينهما كزوم وجود السبب عن المسبب ، ولزوم النتائج عن المبادئ أو المقدمات .

وهذا يكون من البطل الصارخ أن يحلل وجود الوجود كله بإحدى مكوناته كما فى المذاهب الفلسفية الآتية : المثالية ، أو العقلية أو التصورية ، تلك التى تقول فى مجموعها بأن العقل هو العقل وهو الشئ . وهو العلة مطلقا أو كما فى للمذاهب المادية والواقعية القائلة : بأن المادة هى المادة وهى مبدعة العقل وعقلته . أو الإثنية القائلة : بالفكر والامتداد معا فى معنى العلية (كما عند ديكارت) ، أو اثنية الفلسفة الحلولية التى تقول : بحلول العلة فى المعلول (كما عند أسبنوزا) أو أفلوطين وبعض المتصوفة كالحلاج والسهرودى المقتول^(١) حيث لا يرى المثاليون فى عالم الكيان الطبيعى سوى تصورات العقل ولا يرى الماديون فى مستقر العقل من الدماغ سوى صور

(١) الحلول : ان الحلول معناه تحيز جسم فى جسم آخر أكبر منه ، ولا يكون هذا الا فى شئ مادى يتخلله شئ مادى فان قيل بحلول الخالق فى جثمان المخلوق أو حتى بحلول الروح فى الجسم أو بحلول المخلوق فى المخلوق فهو أكثر بطلا لأنه يقال على الأقل كيف يحل الكلى فى الجزئى ، فضلا عن استحالة حلول المعنوى فى شئ مادى .

الاشياء المادية فاذا تحاكم الرايان ابطال كل رأى منهما الرأى الآخر فى نظر الباحث المحقق لأن الصواب والواقع يعدوان هذا وذاك وقاعدتهم فيما يقولون : أن ليس فى عالم الكيان الخارجى سوى الصور العقلية ، هذا عند العقليين ومعهم المثاليون وبالعكس يقول الماديون أن ليس فى مستقر التفكير الذاتى سوى صور الكيان الطبيعى الذى يبدو له من الخارج وتكون النتيجة باختصار عند العقليين أن وجود العقل علة وجود المادة وعند الماديين أن وجود المادة علة لوجود العقل فىكون كل واحد منها علة لنفسه وعلة للآخر (ولا علة مطلقة وراء ذلك) وهذا غاية فى البطل وفى التصور معا ، لأن فى تضاييف العقل إلى المادة والمادة إلى العقل دليل القصور فى كل منهما كما قدمنا فى غير هذا الموضع من هذه الموسوعة فقرة على لسان المثاليين يؤول العقل نفسه باعتباره علة كل شيء وعلة نفسه أيضا ومرة أخرى يتخلى للمادة عن تلك الألوهية والعلية ، وفى هذا وذلك يقع العقل فى التناقض البين الصارخ المولد للشك فى النتيجةين لأنك لا تدرك أن لك عقلا إلا بعد أن تدرك أن لك جسما فيه عقل ، وأنت لا تدرك أن لك جسما ولا تدرك أيضا بقية الأجسام إلا بالعقل سواء كان هذا الإدراك بالإحساس أو بالتعقل وتكون النتيجة القصور المحتوم ، وفساد دعوى كليهما للعلية وذلك هو الأمر نفسه الذى دعا رأس الشكك المحدثين ، الفيلسوف هيوم الإنكازى لأن يقول : (أنا أشك فى النتيجةين معا لأننا كلنا نعجز عن معرفة شيء سوى ما تدركه الحواس (على رأى الماديين) فليس من الممكن أيضا على هذه القاعدة أن ندرك وجود العقل الذى ندرك به الأشياء وعلتها) .

هذا ولا يقال أيضا بعد كل ما بينا أن أصل الوجود صدفة وإن كانت الصدفة ستارا تخفى وراء جهلنا بالحقائق^(١) وكذلك لا يقال أن علة هذا

(١) قدمنا أن الصدفة مجرد تقابل بين شيئين لكل منهما سبب لا يعرف الصدفة .

الوجود نفس الطبيعة ، المطبوعة على ما هي عليه وهذا معنى اسمها الذى يدل على أن لها طابعا غيرها ثم أنها تسير في طريقها عمياء لا تبصر فلا بد لها من موجه يوجهها وهو نفس المكون والطابع الذى طبعها على ما شاء في أعيانها وفي نطاقها أيضا بدليل أن لها قوانين لا يضعها إلا مقنن مدرك وأيضا أن فيها نظاما ولا بد للنظام من منظم طبعها^(١) .

ولا يقال أيضا أن الضرورة^(٢) هي علة الوجود لسبب امتناع الضرورة عن فعل الفاعل المريد المختار لما يفعل دون أن يضطره على الفعل شيء آخر ويستحيل أن يكون المعلول هو المعلول والعلة في وقت واحد .

وبما يدل على ثبوت وجود الفاعلية والنشاط الإلهيين كخصائص للعلة الأولى (الله) وجود العلاقة بين ذات الموجود وجودا أوليا قديما واجها كعلة مطلقة ، وبين الخصائص كصفات له ثم وجود النشاط اللازم عن هذه الصفات أيضا ، ثم الآثار التى يكونها هذا النشاط في مجموع الكائنات كما قدمنا وهي حقائق موجودة بالفعل في العقل وفي الواقع .

وكل ذلك يتسلسل عن بعضه تسلسلا منطقيا طبيعيا معقولا (إلى أن تنهى للعلة) لأنها حقائق كونية موجودة بالفعل أمام وعينا وإحساسنا مما لا يمكن إنكارها بحال وهي محتاجة إلى الفاعل الذى تتم بإدراك وجوده ألفة عقولنا .

(١) كلمة طبيعة لغة : تأتي بمعنى مطبوعة كصنيعة بمعنى مصنوعة وقتيلة بمعنى مقتولة .

(٢) الضرورة هنا تفيد الاضطرار كما يضطر القطار أن يسير اذا اراد سائقه ذلك بأن يحرك الأداة التى هي سر حركته في سيره فلا يقال ان مجرد الضرورة هو السبب في سير القطار .

وبهذا وذاك تكون العلة قد علمت وجود ذاتها وبربرته ودلت عليه أولا وقد دلت على أنها السبب الأول ثانيا ومع كل ما سبقناه بهذا الصدد تكون قد حازت كل شرائط العلية .

وبالتالى فإن بتعليل علة الوجود لذاتها يتعلل أيضا وجودنا ووجود الأشياء كعوامل لها كما تقدم وذلك كله يقع ضمن تعليلها لوجودها الذاتى ، ويتعلل وجود نشاطها الموضوعى الكونى المشهود لنا أيضا وكله يرجع إلى اقتدارها وإرادتها وعلمها وحياتها فى البدء وفى النهاية وبكل هذا وذاك يتعلل سبب وجود الحياة فى الكائنات الحية أيضا كنشاط أسمى من النشاط الطبيعى وأدق وأوسع خبرة ويتبعث ذلك النشاط الروحى عن حياتها هى كروح عام يحيا به كل حى .

وعلى هذا الاعتبار القريب من الحق جدا أو هو الحق كله فى الواقع يكون الوجود المطلق ذاتيا وجوبا فى ذاته وفى خصائصه وموضوعيا إمكانا بالنشاط وتكون الكائنات جميعا على هذا روحيا وماديا مجردشون متعددة النواحي والاتجاهات للذات العلى المفرد المتوحد والمنزه عن خصائص جميع ما سواه وأوضاعه .

والشئون طبعا : مجرد فاعلية للذات ، والفاعلية تغاير الفاعل فى ذاته ضرورة وإن صدرت عنه كنشاط لخصائصه ، وهى أيضا (الكائنات) بدور ثان تقوم كدلائل واضحة ، على أن الذات العلية (الله) متمتعة بأصالة وجودها الذاتى وإن كان وجودها هذا كائنا خلف ستار الأعيان الكونية ، وصفاتها الأولية والثانوية ويكون الفاعل فيها متسترا بها لتجرده عن مظاهرها وخلف الحياة أيضا لسمو وجوده عنها ويكون الإدراك الأعلى (العلم الإلهى) وأيضا الإرادة والقدرة من أخص خصائص العلة ، وتكون القوة حالة كونية مستبطنة فى حوادث الكائنات الناشئة عن نشاط القدرة — فان أضيفت القوة إلى خصائص العلة تسمى قدرة لامتناعها عن التكيف

والسكـم — فاذا ظهرت كنفشاط فى الكائنات ، كانت قوة طبيعية ، مقيسة .
وهذا بديهى وظاهر لاسيما وأن للقوة طاقة مقيسة وسرعة معروفة ، وأما
القدرة فلا تعين لحدودها ولا قياس^(١) .

ومن الضرورى أن يلزم عن وجود القوة وجود طاقتها طبعاً ، والطاقة
حركة وللحركة سرعة ، ولكل هذه مجال تعمل فيه — القوة ، والطاقة ،
والحركة والسرعة — وذلك المجال : هو شبيهة الأشياء . أو قل : محيط
الكون فى مجموعه بمادته ، وأعيان موجوداته وخصائصها ، وكذلك
ما يبدو فيه من قوى فكرية وروحية أو طبيعية يتعين فرض وجود الزمان
والمكان أيضاً وجوداً اعتبارياً^(٢)

وإلى هنا : نخرج من هذا البحث بثلاث نتائج :

النتيجة الأولى :

إن فى هذا الوجود المسائل لأعيننا ، والذى نعيش فيه على إطلاقه
أسراراً وحقائق مستبطنة لا يمكن لإدراكنا الحسى أن يستوعبها ولا يقع
عليها ولا يصل إلى حقائقها رغم فلسفة المذهب المادى الحسى أو الواقعى
أو ما إليهما وكذلك الإدراك العقلى فى قصور ذاتى عن البلوغ إلى هذا بلوغاً
كاملاً لاسيما إذا تقيّد بحدود قانون منطقته الذى صاغه نفسه وفيه تجمع
الشك واليقين والتنى والإثبات فى دوائر قضائيه وهى حدود نسبية لها
قصورها وبعبارة أخرى القانون القاصر على الحس أو العقل أو الحس
والعقل معاً ذلك الذى يشملهم العلم المعرفة السابق ، الذى يتراوح بين الإحساس

(١) القدرة والقوة والطاقة أمور يتسلسل بعضها عن بعض لايجاد
شئ ما .

(٢) الزمان والمكان موجودان وجوداً اعتبارياً فقط كائنات ومحال
للسرعة والحركة .

فى عالم الموضوع والتعقل فى عالم الذات ، أو الأخذ بمجرد كفايتى الحس والعقل كما قلنا أو قل بعبارة أخرى الإدراك الحسى والإدراك العقلى فى عالم الموضوع المدرك وفى عالم الذات (العقلى المدرك) .

وبرغم هذا كله فإن الحقيقة المطلقة تبدو ناصعة وراء تلك الأفكار جميعا وقد يغيب عن العقل لقصور فيه ، إدراك أن الوجود وراء منطقة كله حقيقة عليا لها منطقها الحق الذى يمنع العقل عن التآله أو إدعاء العلية للوجود فى مجموعها وهو منطق الفطرة . منطق القلب منطق البصيرة الخ . وتلك الحقيقة تشع بأضوائها المتسامية على العقل والحس متوحدة كإدراك مطلق يشملهما فى نشاطه الواسع على أنها وإن كانت فى ذاتها خفية لكنه عما يدركه الحس معا ، فإنها تلهم الكائنات المدركة بالعقل أو بالخريزة شعوراً فطرياً يشع من أضوائها ونورها يدل عليها لأنها (تلك الحقيقة) مصدر حياة الكل وملهمة كل كائن حى والسبيل إلى منافسة ما يصلحه وما يقربه إليها أيضاً فتسجم بصائرنا وإدراكاتنا العقلية الحسية جميعا مع نظامها الإدراكى الأعلى الذى يبدو فى آثار أفعالها ومبدعاتها فى آثارها .

وبذا نفهم جيداً أن من الحقائق الواقعة فى حدود الوجود ومعاله أو خلف مكوناته مظاهره وخلف المعقول والمحسوس فى نفسيتهما ما لا يعلمه إلا الله أو يؤتى بعضه من يشاء من عباده كرسله وأنبيائه وأوليائه وأولى الآلئاب من خلقه وفى المعرفة الصحيحة لا ينكر المعقول لوجود المحس ولا المحس لوجود المعقول على أن يعرف العارفون أيضاً أن وراء المحس والمعقول عوالم أوسع ومعارف أوفى مما فى الحس وفى العقل معاً وينظر القارئ إلى قول الله مثلاً (لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم آذان لا يسمعون بها) وقوله تعالى (يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتى خيراً كثيراً) وفى الحديث يصف الرسول صلى الله عليه وسلم العالم الأعلى الكائن وراء هذا العالم الأدنى بقوله (وهنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت

ولا خطر على قلب بشر) وفي نتيجة هذا المقام يقول الله عز وجل « وفوق كل ذي علم عليم » ومثل هذا الكلام العلي الجليل يقوم كصخرة مما وراء العقل والنقل وما فوقهما من حجب مسببة للتناقض بين المادية والمثالية تلك الصخرة التي ارتطمت بها روس الفلاسفة الماديين والواقعيين والحسيين قديما وحديثا ومعهم المثاليون والعقليون والتصوريون أيضاً خلال الأجيال كلها ولا سيما في عصورنا الحديثة وذلك أن إنكار المذهب العقلي لوجود المحسّات يؤدي حتما إلى الإنكار الصارخ لوجود الواقع في العالم الخارجى ، وهو نفسه ما جعل المذهب المادى ينكر وجود العالم العقلي مع أنه موجود بالفعل وبه يخلل إدراك نتائج الأشياء ومدلولاتها بحس مشترك بين المعقول والمحس وتكون النتيجة صفرا في الصواب . ووهما في المعرفة .

وذلك بالنسبة لقاعدتى المذهبين معاً المذهب الحسى الذى يقول أهله أن ليس فى مستقر العقل وتفكيره سوى صور الأشياء الخارجية فى عالم الأشياء ، وهذا فى مقابل أن العقليين يقولون ليس فى عالم الأشياء الخارجية سوى التصورات العقلية كما قدمنا مرارا . فزن أنت نتائج هذا المنطق واحسب العدد ترى أن المذهب المادى ومعه المذهب الواقعى ينفيان وجود المذهبين المثالى والعقلي ، وكلا الرأيين ينتجان شكاً مطلقاً فيهما .

وأما نحن فنقول لهم بدورنا : إن العقل والشئ ليسا سوى إدراكين فسيين ، والإدراك العقلي موجود على أن مداركه نسبية ، والإدراك الحسى موجود أيضاً على أن مداركه محدودة بحدود ما يحس ويلبس فيدرك بالحواس فهمى نسبية أيضاً .

وما العقل والشئ فى حقيقتهم سوى حالتين عابرتين من حالات الوجود وحوادثه الكثيرة وهما متضايقان متقابلان متكاملتان ، وفى تضائفيهما

وتقابلهما الدليل القاطع المانع على قصورهما عن العلية معا وتكون العلية المطلقة لكائن أشمل وأكمل منهما ، ويتوحدان في إطلاقه كما قررنا ذلك في كتاب الوجود المطبوع بمصر والمترجم إلى بعض اللغات الأجنبية ، لأن العلة المطلقة يجب أن تكون متوحدة في إطلاقها لا اثنيانية فيها ولا تعدد ، ويكون لها الكمال المطلق دون قصور أو تحديد ذلك الكمال الذي لا يقابله مقابل في كل كائنات الوجود ، وتلك هي (ذات الله) كما قررنا مراراً ويكون إدراكنا لمعقولاتنا الذاتية ، واحساسنا بالعالم الخارجي إدراكين واحساسيين نسبيين لسعة معلوم تلك الحقيقة كما تقدم ، ويكون لها بهذا وذاك الوعي المطلق الذي يحوى في شموله أيضاً مانسميه التعقل والاحساس الإدراكيين .

وفي الحق إن احساسنا بالعالم الخارجي وشعورنا بعالمنا الداخلي الذاتي (العقلي) نزعتان متجاوبتان ومتناغمتان مع ذلك الإدراك الإلهي المطلق البادي فيها فيما ندرك ونحس من كائنات وما لا ندرك ولا نحس من حقائق ذاتية أو غيبية في عالم الذات الوجودي والنفسي سيان .

ولاشك أن الخبرة الحاصلة عن التجربة الباطنة في عالم الذات (الفلسفة وعلم النفس) مفسرة ومتكاملة مع التجربة الخارجية في عالم الموضوع (العالم الحسي) فإذا كانت حقائق المحسوسات الذاتية وأصول المعقولات الإدراكية لا تتناوها حواسنا ولا تدرك منها القليل إلا بعد الجهد الجهد عقولنا فكيف لا يكون هناك علم أوسع من علومنا ومعرفة فوق إدراكنا الحسي والعقلي معا وطبعاً هذا أمر بديهي لا ينكر .

بل إن ذلك كله يدل دلالة واضحة على أن مداركنا الذاتية العقلية والخارجية الموضوعية إنما تستمد قوامها وقوتها ونورها من ذات أوسع شمولاً وأعظم تمكناً في معنى الوجودية والعية (هي) الذات الإلهية

المطلقة الوجودية) تستمد من نورها الأقدس القدر من الإدراك الذى يتيح لعقلنا إدراك أولياته العقلية وبدائمه الرياضية .

ومما يحجب العقل ، ويجعل فيه قصورا ذاتيا عن بلوغ معرفة الحقيقة المطلقة معرفة كاملة ، أنه ينصب نفسه مكان العلة الحقيقية أحيانا ويدعى لنفسه الإطلاق والشمول بل والعلية لبقية الكائنات أيضاً وهذا يعنى ادعاء الألوهية من العقل وذلك (كما فى المذهب المثالى والعقلى) كما رأيت حالة أنه يناقض نفسه بنفسه حين يلبس أيضاً مسح المذهب المادى حيناً آخر فيدعى أن المادة علة نفسها وعلة كل شئ . وبذا تكون علة العقل أيضاً حالة أنه هو هو العقل ، الواحد ، على أن هذا يبدو للعيان تناقضاً صارخاً يجعل قصور العقل بارزاً مشهوداً لدى العقل نفسه فضلاً عن قصور الحس والمحسوسات ، وذلك الضرورى المعلوم ثم أين هى المادة فى عصرنا الحاضر ؟ وفى النصف الأخير من القرن العشرين ذلك الوقت الذى حدث فيه الانقلاب العلمى الهائل فى علوم الطبيعة التى بعد أن كانت علوماً طبيعية مادية أصبحت علوماً طبيعية ذرية ، وناهيك بهذا لأنه يدل على أن الذرات بل الذريرات الكهربية والضوئية والإشعاعية الخ قد أطاحت بكيان الكتلة المادية بأسرها إطاحة لا رجعة بعدها ، بل أن العلم اليوم بسائر قضاياها ونظرياته قد أصبح فى أدمغة العلماء كما رياضياتها لا أكثر ولا أقل ثم هل غاب عن العقل ياترى أنه حين يؤله المادة يدخل هو ضمن هذا الشمول أيضاً كمعلول لها ، وهل غاب عن الحسنيين حين يتفنون الإدراك العقلى أنهم يتفنون الجوهر العقلى الذى يدركون به مادون العقل من شئ . .

* * *

النتيجة الثانية :

إن تلك الحقيقة العلية الروحية المطلقة تهيمن كبدا عام على سائر

مناهجنا للبحث سواء كانت حسية أو عقلية أو بصيرية قلبية، ثم تسيطر من وجه آخر باقتدارها المقدم على القوة الطبيعية بالتنظيم والتقنين لها، ذلك لأن تلك القدرة العليا المطلقة كل قوة الأعيان الوجودية مادية كانت أو روحية ومنها القوة الطبيعية ضرورة تلك التي تستقي طاقتها من هذا النشاط الإلهي العظيم المقتدر البازغ عن قدرة الله ولذا فهي تعمل دائماً (قدرة الله) باقتدارها الرفيع ونشاطها الروحي الخفي تكمن دائماً خلف حركات الكائنات الظاهرة والباطنة جميعاً، وتظل (في ذاتها) دائماً محجبة ومنزهة عن العقل والحس، وما حجباها سوى مظاهر بقية نشاط خصائصها الإلهية التي تحرك بها سائر الكائنات تكويناً وفاعلية وضرورة من وراء ستار الكائنات، فتكمن فاعليتها الإلهية خلف أطراف سائر الصور والمظاهر الكونية وتكون في (عالم الذات) كأفكار عقلية مبصرة ثم تكون في (عالم الموضوع الكوني) كطاقة وحركة، سرعة، أو علل ثانوية وقوانين عامة، كما أنها بوجه آخر أدق وأعلى (العلة الأولى) تمد (١) سائر خلايا الكائنات الحياة تحت اسم مستقل هو الحياة فتقوم أعضائها وتحدد وظائفها نباتات كانت أو حيوانات، وفي الإنسان وهو العالم الأصغر في مقابل العالم الأكبر وهو أرفع الكائنات الحية درجة تسمى (روحاً أو نفساً) وبذا تكون الحياة هي العامل المسيطر الخفي في سائر أجهزة الكائن الحي، بيد أنها ليست جزءاً منه، أي من خلاياه أو أعصابه أو أعضائه كلها لأنها لو فارقت جملة تتركه كما ميتاً لا حياة فيه، ومثل ذلك: لو أخذنا خلية حية، وعزلناها عن بيئتها الحيوية لتحليلها والبحث عن الحياة فيها، ثم أعدنا تركيبها تعود خلية تماماً بكل مكوناتها ولكنها خلية

(١) والانسان وفعاله بين التفكير والفعل من أبداع المثل ذلك فان الاعمال الجلية والبسيطة من افعال الانسان تحتوى على فكر وتصميم فالتفكير امر ذاتي في النفس والتصميم امر خارجي يبرز ضرورة من عالم القوة الى عالم العقل كتفكير المهندس في تصميم بناء ما ثم تنفيذه بالفعل في عالم الواقع .

ميتة (١) لا حياة فيها .

النتيجة الثالثة :

والنتيجة الثالثة المترتبة على النتيجةين السابقتين هي : أننا لو اردنا ان نتعرف إلى حقائق هذا الوجود في صيغته المطلقة ، معرفة أشمل مما نعرف ونعلم بالعقل والحس ، وما نعتنق من مذاهب فلسفية ، ما بين مثالية أو عقلية ، ومادية أو واقعية أو شكية وكذلك كل ما حصلنا عليه من خبرة علمية .

(١) ان الحياة يبدأ وجودها بخلية حية واحدة تمتص بقوة الحياة غذاءها واستمرار كينونتها مما حولها من معادن الأرض غفى الخلية الأولى روح وجسد : روح تفعل وتنمى وجسد ينمو وينفعل فتقسم الخلية الواحدة الى اثنتين ثم الى أربع ثم الى ثمان وهكذا . وتنوع الخلية فبعضها يكون حيوانا والبعض الأخرى يكون نباتا والحيوان يبدأ من الأميبا والبروتوبلازما والبروتوزوا الخ . . حتى ينتهى الكائن الأكمل فى الحيوان ذى العقل والادراك والبصيرة وهو الانسان .

والمادة التى تستخدمها الحياة بدورها كذلك من حيث تتكون هبائها الأولى من ذرات ، ولكل ذرة نواة يدور حولها كهرب واحد أو كهارب متعددة تدور وتسقط وتثب فى فضاء الذرة فأصلها الطاقة النووية أو قل الكهربائية .

وكان الرأى المعروف فيما سبق أن المادة لا تتلاشى ولا تفنى ، وأما الآن فانها تتلاشى فى النور بالاشعاع أى الى الطاقة التى تكونت عنها . فأول سديميات فى الوجود الكونى تكونت من نواة واحدة (بريتون) وكهرب واحد (الكترون) وهو عنصر الأيدروجين كما بينا فى صلب المعرفة العظمى كذلك فان الخلية النباتية والحيوانية ناشئتان عن قوة روحية حيوية متعاونة مع الذرات المادية لتكوين الكائنات من جماد أو نبات أو حيوان .

أريد أن أقول : أنه لا يكفي في تلك المعرفة الشاملة التي يجب على الباحث تحصيلها ، لا يكفي في ذلك مجرد ما وصلنا إليه من الخبرة الحسية الموضوعية وحدها بالعلم أو بالفلسفة لارتباط ذلك بالأوضاع والعلائق والحدود والكيفيات والكميات ، والأحياء الزمانية والمكانية المفروضة وكلها فروض إمكانية احتمالية كونها الإحساس بما في خارج الذات من شيء أو قل إنها كلها خصائص وأوضاع لكائنات عابرة غير مستقرة تظهر لحواسنا على غير حقيقتها ولا يكفي في ذلك أيضا مجرد منطقنا العقلي والحسي بحالتيهما الاستقرائية أو الاستنتاجية فقط دون الاستشراق إلى عالم الوعي الأعلى والبصيرة القلبية وذلك لمحدودية العقل ضمن نطاق منطقته العقلي المحدود بالتردد ذلك الذي يجمع بين اليقين والشك وأن الحس بذلك أولى لأن من معطياتها (النتائج الحسية والعقلية) الحق والفسطلة في وقت واحد ، وقد جمعا بين تناقض المثالية للبادية ، والمادية للمثالية ولسطوح النظريات العلمية أيضا ثم دعوى كل زاعما أنه هو الحق وحده وتقيضه هو الباطل ، وكل منهما يحتفظ بحجج من الناحيتين مرتكزة على المنطق العقلي وهو الأمر الذي يفضي إلى الشك المطلق ، أو يدعّمهما العقل نفسه في الاثنائية فيجعل من العلتين المزعومتين علة واحدة .

وقد جرب العلماء والفلاسفة كل ذلك بالخبرتين ، العقلية والحسية ، فاختلفوا وإلى هنا يحسن من باب إحقاق الحق والرفيه عن القلب أن نورد نكتة بارهة لسقراط هي : أنه اختلف اثنان من الفلاسفة في قضية تتعلق بالفرق بين العقل والشيء . وزاد خلافا لدرجة الاحتدام وفي هذه الحالة رأيا سقراط يمر في الطريق لحجّاه بينهما وكان كل منهما محتدما تعصبا لرأيه فسردا عليه الرأي من الجانبين قائلين ما رأيك يا سقراط ؟ وعند من منا يكون الحق ؟ فقال سقراط : لاحق بينكما قالا ولم ؟ قال : لأنى بينما أسير إليكما رأيت الحق يركبكما ويذهب ، فعلت ذلك بأن لا خلاف قط على حق متوحد في نفسه . وهكذا تظل الحقيقة المطلقة هي مستبطنة خلف أوليات

العقل ومدركاته : ومظاهر الحس وأطراف أشيائه مهما اختلف الناس كما يستبطن العقل نفسه وراء المدركات الحسية تماما ، وخلف ظواهر جسمه أيضا باحثا (عن الشيء في ذاته) (١) .

بيد أننا لو أردنا معرفة كاملة شاملة الوجود في شموله : يجب أن نهذف
يسائر ما في شخصيتنا الإنسانية في كفايات (٢) صوب الحقائق الوجودية

(١) ان الشيء في ذاته المبحوث عنه قد بيناه في الصلب وفي هامش ٢٥

(٢) الكفايات للمعرفة ثلاث : كفاية الحس ، وكفاية العقل ، وكفاية البصيرة أو الذوق الفطري ، ويبنى العلماء على مشاهداتهم الخاصة التي أغلبها حسية وبعضها عقلية احكاما قاطعة على أصول الأشياء مع أن العلم نفسه (تجريبي امكانى) وهذا تهجم من بعض العلماء ومبالغة في تقدير نتائج البحث كأنها تحتميه لامكانية ومن ذلك مثلا احكامهم على القوانين الطبيعية وجعلها عللا للأشياء مع أن حقيقة القانون التعبير عن تلاقى شيئين اذا حدث أحدهم حدث الآخر لا حقيقة الفعل أو الانفعال وفي مثل هذا يقول السير ويليام كروكس رئيس المجمع العلمى الانكليزى (ان ما تسميه قانونا طبيعيا أن معوقى الحقيقة الا وجهها من وجود الاتجاه الذى يعمل على توجيه شكل من أشكال القوة » ومثل ذلك اننا نستطيع أن نعلل حركات الجواهر المفردة المادية كما نعلل حركات الاجرام السماوية ونستطيع بهذا أن نكتشف القوانين الطبيعية للحركة ولكننا مع هذا لا نكون أقرب للعلة عما كنا عليه من العلية والمسألة الوحيدة التى يجب حلها هى أى ضرب من ضروب الارادة والفكر موجود خلف تلك الحركات ومجبرا اياها على اتباع طريق مرسوم لها من قبل ؟ وما هى العلة التى تؤثر من وراء تلك القوانين ؟ ويقول الفيلسوف والأديب الفرنسى فلتير « الى متى أعبد العقل وهو يظهر عجزا قاضيا في التعبير عن ذاته أو عن ادراك ما وراء المنظور من الأشياء والقوانين » ويقول داروين صاحب مذهب النشوء والتطور المعروف « ما أبعد عباد العقل عن الصواب » فانهم يعبدون الها قليل الحيلة في ادراك عميقات المسائل —

العلية المستبطنة خلف المظاهر ثم توحيدها في حقيقة المطلقة الفردية ويكون ذلك بكل ما وهبنا الله من مواهب وكفايات للإدراك والمعرفة وذلك هو الإدراك الحقيقي والتعامل الصحيح والإلهام الفطري الخالص ونكون آنذاك في حالة توجد فيها هذه الكفايات متكاملة متكاتف متعاونة على طلب الإدراك الصحيح في مجال البحث الفلسفي أو العلمي أو الديني ليتم لنا إدراك الحقيقة في أنوار جلالها وجمالها على أن يتوج ذلك كله الهام البصيرة القلبية والذوق الفطري السليم ومتجهة كلها لمعرفة الحقيقة المنشودة^(١) التي لا يهبها الله إلا لمن يشاء من عباده .

ويقول مستر جيلاندسون السياسي الانكليزي الشهير « اننى أحترم العقل ولكن ليس فوق كل احترام فما هو في بحر مباحث ما فوق الطبيعة الا قارب صغيرة قد فقد أحد مقذافين فهو كلما أراد السير الى الامام تقهقر الى الوراء حتى لا يتجاوز حدوده المعقولة واذا كان هذا رأى القوم في قيمة العقل فمن باب أولى مرات عديدة أن يكون هذا نفسه هو الرأى في قيمة ادراك الحواس للأشياء أنظر حرف د على هامش المعرفة العظمى .

(١) قدمنا في رقم ٢٧ من هذا الهامش أن الكفايات بالمعرفة ثلاث بعد ما كانت في طوال تاريخ الفلسفة اثنين الا من قال منهم بوجود الحدس أو الذوق الفطري ونحن نقول صراحة باضافة كفاية البصيرة القلبية لأن القلب ينبع الالهام والعقل معا ، وبهذا وذاك يكون للعلم منطق الخاص وهو منطق الحواث والخبرة العلمية الحسية أى الإدراك الحسى ويكون منطقها الخاص وهم الإدراك العقلى وأما المنطق العام للمعرفة فيجب أن يكون منطقاً شمولياً كاملاً والدليل على ذلك ان مخالفة النظر الى الحقائق بالكفايات كلها تكون نتيجة الحتمية إما فلسفة مثالية عقلية أو فلسفة حسية مادية آلية والمذهب الآلى في الفلسفة لا ينتج سوى الشك النسبى أو المطلق أو الالحاد أو تأليه الطبيعة وكذلك المثالى ان يشك في واقعية الأشياء يبالغ في التجريد العقلى حتى الى اللا ارادية أو الحلول أو الاتحاد .

معضيات هذه النتائج الثلاث في عالم المعرفة

ومحصل ما يؤخذ من هذه النتائج ، إن إدراكنا الحسى يعتمد في عرفان الوجود الخارجى على الحواس فقط ، والحواس لا تدرك إلا الظاهرات المتغيرة الدائمة الصيرورة والتحول تلك التى لا تستقر على حالة واحدة فى زمن واحد أو فى وضع واحد .

ومن البديهي أن المعرفة الحاصلة عن منطق الحس وحده لا تؤدى إلا إلى مجرد الخبرة بالظواهر الكونية المحسية فقط إن صحت ولم يتورها الخطأ (خطأ الحواس المشهور) وذلك بدليل إضافة المجاهر والمقربات المساعدة للنظر والنظر أقوى الحواس فما بالك بغيره كالسمع والشم... الخ . وكثيرا ماتخطى الحواس فى تقدير تلك الظواهر مع وجود هذه المساعدة^(١) .

وكذلك شأن العقل فى منطق المجرد (وإن كان بحالة أقوى ومدى أوسع) لا يؤدى بنتائجه المنطقية العقلية التى رائدها القياس والاستنتاج إلا إلى نتائج وأحكام نسبية ليست مطلقة . وكثيرا ما كانت سبباً فى النزاع والجدل بين أهل المذهب الواحد فى عالم الفلسفة بحثاً عن العلة ومعلولها — وكذلك فى عالم الدين فى البحث وعن الفرق بين الوجود الواجب والوجود الممكن ، وبين الذات والصفات ، وبين الحادث والتقديم والجبر والاختيار كما يفعل أصحاب علم الكلام وكذلك بين أهل المنهج الواحد فى عالم العلم

(٢٩) ان الحواس مشهورة الخطأ حتى مع امدادها بالمساعدات الالوية كالمناظير المقربة والمكبرة .

أن نتائج العلم كلها احتمالية متغيرة بسبب ما يجد ويكتشف مع تطور الأزمان .

وتمثل هذا وذاك تنقسم الجماعات الدينية والمذاهب الفلسفية والمناهج العلمية إلى شيع متعددة ومذاهب وفرق مختلفة في وجهات النظر العقلية والنظر الحسي الكثيرة على أن الحق واحد من سائر جهاته قصده ومعه هذا فكل فرقة تدعى أحقية رأيها وتستمد سند تلك الأحقية وبرهانها من المنطق العقلي نفسه أو من منطق الحس وإن اختلفت وجهات النظر الواحد بالنسبة لما في كل منها من الحق أو الباطل ، وسواء كانت المقدمات المنطقية التي يبنون عليها نتائجهم صالحة أو فاسدة محقة أو مسفطرة .

وذلك كله يؤكد أنه يجب أن يدعم علم المعرفة الحديث على كفاية هي أعلى الكفايات وارفعها يضمها إلى كفايته المعروفتين في عالم الفلسفة كفاية العقل وكفاية الحس وهي كفاية البصيرة (عين القلب) أو ما يسمى اصطلاحاً في عالم الفلسفة ، الذوق الفطري ، ليحكم بذلك على الأقل بين الرأي المادى والرأى العقلي (١) .

لأن أسلوب الفكر الفلسفي الصحيح في المحيط الفلسفي العام يجب أن يكون متوحد الأهداف والنتائج في النظرة العامة لحقيقة الوجود مطلقاً وإن اختلفت المناهج ، وذلك يوجب أن يكون البحث خالصاً في طلب الحقيقة بغية الوصول إليها شاملة كاملة خصوصاً وأن العقل — عقلنا — جبل على أن يطلب الحقيقة متوحد على قاعدة (أن الحق دائماً واحد)

(١) ويكون الحل الوحيد لمعرفة عامة كاملة ليس استعمال كفاية واحدة كالحس أو استعمال كفايتين كالحس والعقل ولكن يجب استعمال الكفايات كلها لنوال المعرفة الصحيحة : الحس والعقل وبصيرة القلب .

ولا تتم ألفته العقلية عند نفسه وتجاه الحق إلا بعدم تناقضه مع طلب المعرفة،
الشاملة الكاملة التي تهدف إلى حقيقة متوحدة الوجود وذلك يكون في سائر
مناهج العقلية والحسية والروحية جميعا ، وأيضا في عالم القيم والأخلاق ،
وعالم العلم في بحوثه لاسيما وأن العلم الطبيعي في عصرنا الحاضر صائر حتما
في نتائج أبحاثه العليا إلى التوحيد ، لينال معرفة شمولية تجمع سائر ضروب
نتائج العلوم الجزئية في محيطها الواسع (وهي فلسفة العلوم) وكذلك الدين
في معناه المطلق ، فانه متوحد ضرورة من جهة أغراضه العليا وإن تعددت
رسله أو تعددت نتائجه الخلقية أو معلوماته الروحية وذلك التعدد يكون
بسبب تطور العقل وتطور الإنسان خلال الأزمان وإذا كان هذا هكذا ،
فقد ظهر لنا ولقارىء حلقات موسوعتنا أن المادة والقوة والفكر ، والحياة
بل كل الكائنات في مجموعها بسائر ما طبعت عليه من طبائع وقوانين
وخصائص كلها حالات وظاهرات عابرة للوجود وهي متفاوتة النسب
والأوضاع وكذلك في الكميات والكيفيات والعلاقات ، وتوصلها جميعا
حقيقة واحدة مستبطنة خلف ستار الوجود الإمكانى الظاهر للعيان باعتبار
أنها هي علة الجميع المطلقة ، فتظهر بنشاطها حينما كسوة طبيعية ولها طاقة
تدل على علة قادرة خفية وحينما تظهر آخر يظهر نشاطها كادراك مطلق ينظم
النسب والأوضاع في الكائنات ويقتن قوانينها وكذلك يضع الألفة والتنافر
في الكائنات عقلية كانت أو حسية لحكمة ظاهرة أو خفية وحينما تظهر (تلك
القدرة الفائقة) بمظهر الحياة المنظورة في ملايين الملايين من خلايا الكائن
الحى فتأمر وتنهى ، وتدبر وتنظم وتريد وتحى وتميت كحياة له وفيه
تقاربه في اليقظة وتنخلف عنه قليلا في النوم ، وتفارقه مفارقة لعودة
عند الموت .

ويكون بزوغ الحياة الروحية والقوة الطبيعية معا عن تلك الحقيقة
الكبرى متضامين بطريقة تكون مثلثا وتكون قاعدته الطبيعة ويلتقى ضلعاه
في رأس المثلث كنقطة عليا للنسب أو قل الحقيقة المطلقة لكل فاعلية

روحية أو حيوية أو طبيعية تصدر عن عالم الغيب بل كل نشاط يبدو في المخلوقات جميعا وبعبارة أخرى تكون هذه النقطة هي المصدر بمعنى أنها هي النشاط الأول للسبب الأعلى وعلة العلة تصدر كصفة ثابتة لتلك العلة الأولى فتتوحد بذلك (القوة والحياة) في فاعليتهما وتكون قاعدة المثلث هي الطبيعة بما فيها من كائنات (الجماد والنبات والحيوان) والانسان .

الحقيقة المطلقة

وعن النور الحيوى فى	فعن النور الذرى فى
للضلع الايمن بزغت الحياة	الضلع الايسر بزغت القوة
والإدراكين العقلى والحسى	والطادة والحركة والسرعة
ثم النفس باعتبارها نقطة	والعناصر ثم التشيئ المادى .
الاتصال بين الروح والجسد.	

والنقطة الأولى فى خط القاعدة من اليمين يبدأ الجماد عن الطاقة وهو لا يخلو من حياة من حيث أن حياته بالطاقة الذرية الكهربائية ويتوسط القاعدة النبات فالحيوان حتى يتصل بالإنسان ومن الإنسان وفى النقطة النهائية من خط القاعدة تتصل الطبيعة بالحياة والمادية بالروحانية وسبحان الخالق المبدع المصور .

الحقيقة والطبيعة

وإذن فما الذى يمنع ياترى بعد كل ما تبيناه وقدمناه من الحقائق الدامغة فى بحثنا المتقدم من أن تكون هذه الكائنات فى مجموعها مجرد آثار للنشاط

علة واحدة أولى وسبب متوحد اعلى يسمو في ذاته وفي وجوده وفي خصائصه عن كل ما ندرك بالعقل أو بالحس وأيضاً عن الحلول في كل ما نرى ونحس أو الاتصال المباشر (الاتحاد) بكل ما يوجد من آثار للحياة وللإدراك وللطاقة وللشيئية الطبيعية جميعاً ، بيد أن تلك الحقيقة في الوقت نفسه هي السبب العلى الأول (الله) بخصائصها وإفعال خصائصها ونشاط تلك الأفعال الذى عن نشاط خصائصه تصدر جميع الكائنات كآثار لنشاط تلك الخصائص المكونة لسائر الأشياء والذرات ، ووجودها سابق على وجود الكائنات جميعاً ، وتكون الكائنات كلها مجرد فاعلية مطلقة أو نشاط أو طاقة حيوية أو ذرية تبدو في الظواهر المحدودة حيناً ، وتختفي وراء القوانين والأشياء النفسية حيناً آخر ، وتكون تلك القوى جميعاً (من حيوية وإدراكية وطبيعية واقعية) هي التي تطور الكائنات مجازاً أو ظاهرياً بطاقة فعالة منها اكتسبتها عن علمها الأعلى فتتشاع فتركب المنظور من غير المنظور وبالعكس ، فتحمل حواس الإنسان أطيايف الشيء المدرك بالحس إلى ذهن الكائن المفكر المدرك بالعقل فيفكر في الأسباب والنتائج أو بعبارة أخرى أوجز وأصرح . لماذا لا تكون تلك العلة أو الحقيقة الإلهية المطلقة هي نفسها الموجود الأول الأزلي الأبدى المنظم بافتدار نشاط خصائصه للقوة الطبيعية وقوانينها فضلاً عن أنه هو مبدعها وصانعها وللحياة في تصرفاتها باعتبار أنها نفحة من روحه وهو المبرز لشيئية الأشياء في أصولها ومظاهرها ويكون هو أيضاً العلة التي تمد عالم الفكر بما ينتج من أفكار ، وتكون جميعها (الحياة والفكر والشيء) حالات عابرة متكاملة من نشاط خصائص السبب الأول (واجب الوجود) (الله) من له الخصائص الثابتة الدائمة

ولماذا لا تكون تلك الحقيقة العلية الإلهية نفسها هي التي تنبض بأشباع روحى من نورها يتجلى في ذواتنا كأضواء روحية وحيوية وأقباس من نورها

فتجعل فينا ومنا حياة تتناسب مع حياتها ، وعقلا يتناغم مع فكرها المطلق وعلمها الأعلى وتديرها الأروى ، بحيث لا تكون حياتنا وعقولنا وسائر ما في ذواتنا من إدراك ووجدانات جميعا بجانب نعوت تلك الذات الكاملة والعلة الإلهية الأولى سوى ومضات خاطفة أو أضواء باهتة مستمدة من نورها الإلهي الأول . فتتلقى شخصياتنا عنها جميع كفاياتنا للمعرفة — من احساس وإدراك ووجدان وبصيرة عطاء منها — ثم تنعكس في ذواتنا كخبرة شخصية وعلم ومعرفة في مقابل أن الكائنات المعقولة والمحسنة كمعقولات لنانا تتلقى بوعينا طاقتها وحركاتها . كما تتلقى سائر الأعمدة المستقطبة والموصلات الكهربائية والاشعاعية من سائر الانحاء والاتجاهات — الطاقة المشعة عما يظهر من ذلك في الرادار والراديو ، التليفزيون والسبنا فهي موجات نورية غير مرئية تتلقاها نقط استقطاب مرئية ومسموعة ومعقولة فما يمنع مع كل ذلك يا ترى أن نتلقى نحن وجدانا أسرار العزة الإلهية ولدينا في عالم الخبرة الطبيعية والخبرة العقلية والنفسية أمثال كثيرة ومتعددة نفهم بها ذلك . من حيث أننا ندرك طاقة غير منظورة تحرك حركة وسرعة منظورتين أو غير منظورتين أيضا ، وإننا أيضا تفكر فكرة ما في أمر ما فبرى أعضاءنا وجوارحنا تلتفتل فتتحرك متجهين إلى ما تقتضيه تلك الفكرة ،

و١٠ الذى يمنع أيضا يا ترى وقد ظهر لنا في عالم الفلسفة وسائر عصورها قصور الإدراكين العقلي والحسي بذاتهما وبكفايتهما معا عن تحليل الحقيقة المطلقة ؟ بل وعن تحليل وجود الشيء والفكر في ذاتيهما ، تعليلا كاملا سلبيا مع ادعاء المثاليين إن الفكر هو العلة لوجود نفسه ولوجود الأشياء وادعاء الماديين والواقعيين أيضا إن لا علة للأشياء وراء الأشياء وإن الأشياء علة وجود نفسها وعلة وجود العقل أيضا ، وكان تلك العلة مطلقة ولا علة وراءها يهبونها دون حساب من عند أنفسهم لعقلنا القاصر المحدود المخلوق والذى يحوى في جعبة منطقته المتوحد اليقين والشك معا ، والكائن الذى يشك في نفسه مرة ريقن أخرى ما أجدره بالقصور الذاتى .

أو يهونها لأقل من العقل قيمة ووضعها وهي المادة وهي كأن متكتل وذلك الكائن ما يطلق عليه طبق الكتلة المادية ، التي يكونها ويحركها قوتان هما الجذب والدفع ، فان اختلفت النسبة اللازمة لوضعهما انحل الشيء المادى إلى عناصره الأولى ، ثم إلى الاشعاعات التي كان طيفا بارزا لها ومعنى هذا ان العقل والحس لا يدركان الشيء في ذاته وإنما يدركان أطياف لكائن غيره أدق وجودا وأخفى هو (الطاقة) السريعة التحول .

أقول : ما الذى يمنع مع عجزهما عن البلوغ إلى الحقيقة وقد أصبح هذا العجز والتهافت ظاهراً ظهور الشمس للماء وللغكر معا عن أن يكون مجرد حالتين من حالات الوجود فهما يعجزان ضرورة عن العلية لنفسيهما أو لغيرهما بل عن إدراك الحقيقة المطلقة في آفاقها المتسامية وكذلك شأن ما حول العقل والحس من فلسفة مادية ومثالية في تعليل الوجود وعلمته ، قد ائضح أنهما في كيانهما (العقل والشيء) ليسا بأكثر من حالتين متغيرتين متكاملتين ومتضابفتين مما يدل على القصور الذاتى لكل منهما وإيهما من جملة حالات الوجود المتعددة العابرة تلك التي تنزع جميعها إلى التطور والتسامى بواسطة قانون الترقى العام الجامع الشامل لهما ولغيرهما وما الذى يمنع أيضا أن تكون القوة والحياة حالتين أخريين متلازمتين متكاملتين فتمهد القوة للحياة طريقها بتسكين الاشعاع الذرى فالعناصر ، فالمادة ، وتكمل الحياة فعل القوة بالنوال والنمو ، والتنظيم والتغذى للخلايا ثم التكيف والادراك والتطور ، وبالتطور والترقى الفكرى أو الروحى بعد التطور الطبيعى يرتقى الانسان فى انسانيته أطوارا أخرى تلك الخصائص الانسانية والروحية التي لا ينال درك المعرفة والأخلاق والايان إلا بها .

فما الذى يمنع فى النهاية من أن تكون كل هذه الأنواع والاجناس والخصائص والحالات والعلاقات ، والنسب الطبيعية والمعانى الروحية

والتلقاتيات الفطرية والهدائه الموجودة في اليكيان الطبيعى وفي الانسان ذلك العالم الصغير وفي العالم الكبير ما بين سمائه وأرضه وظاهره وباطنه . وما الذى يمنع ياترى لدى الادراك الانسانى الصحيح الذى يصبو الى المعرفة أن تكون كل هذه الخصائص والصفات — ومعها العقل والمادة — مجرد فاعلية لكائن واحد أعلى وأشمل منها جميعا . وأوسع اطلاقا هو الله ولا يوجد في ذاته المتمكنة الوجود تغير أو تحول أو تطور لأنه قائم بذاته لذاته دون استمداد من أغياره متوحد في جوهره وخصائصه وتمتد صقاته الكريمة بفاعليتها الى محيط هذا الوجود الذى نعيش فيه والذى هو مسبب في وجود عن قدرتها الالهية الفائقة — وبذا ترجع الأسباب كلها اليه وهى في ذاته منزه عنها ولا صلة بينه وبينها سوى ما يشبه الصلة بين الفعل وفاعله أو بين المفكر ومصمات تفكيره من الافعال وذلك هو الشأن الالهى الخطير العظيم الذى تصبو إليه العلوم والمعارف في نتائجها العليا وكذلك^(١) نسلم به الفلسفة الأصلية (الأم) لا سيما فيما بعد الطبيعة^(٢) .

(١) قد شبهنا اتصال الكائنات بموجدها باتصال أقطار الدائرة ومحيطها بالمركز (ولله المثل الأعلى على كل حال) .
وقلنا ان وجود المركز بالنسبة لوجود بقية الدائرة : أقطارها ومحيطها وجود وجوبى ضرورى لايجاد الدائرة ، فان وجود المركز ووجود الدائرة مفروض حتما . ظهرت في الخارج أو لم تظهر وأما اذا لم يكن المركز موجودا فلا وجود لأقطار الدائرة ولا لمحيطها لأن الأقطار والمحيط جميعا تتكون من نقاط وجودها يمثل وجود المركز فان انعدم المركز فلا وجود للدائرة .

(٢) ان الفلسفة تنقسم الى مادية وعقلية ثم الى اثنتية وواحدية وقوق ذلك تنقسم أيضا الى فلسفة طبيعية وفلسفة ما بعد طبيعية أو ما فوق طبيعية (وهذا الذى نعنيه في الصلب) فكان الفلسفة منها ما هو واقعى مشهور وما هو عيى غير مشهور بالطرائق العلمية أو حتى الطرائق الفلسفية الماسية (أنظر حرف الهاء في الجزء الثانى على هامش المعرفة العظمى من ص ٣٢ : ٣٣

ويقينا ان تكون تلك الذات العظمى سوى ذات (الاله) القدير الحى العالم المريد الذى توحدت ذاته وتعددت أسماؤه وصفاته ثم تجلت صفاته فى أفعاله ، ثم انعكست أفعاله على ضحائف هذه الموجودات كأثر لأفعالها وترقد فى محيط الكائنات قوة ذات طاقة وتعود الطاقة مكونة لاجرام المادة وما يسميه العلم بالطبيعة فى مجموعها ولبس هذا فقط بل وأيضا ذات طاقة حيوية ذات فهم وإدراك ووعى ثم مواليد وأحياء متنوعة ، ما بين جماد ونبات وحيوان

ويؤكد ما نقوله وبدل عليه : إن كل ما نرى بحواسنا وندرك بعقولنا ونشعر به شعورا تلقائيا فى قرار ذواتنا من صلات للكائنات فى علائقها الكونية ومنافعها وحيويتها وكذلك ما فيها من اتساق وترابط ونظام وتوحد فى كل النتائج المتعاونة على سير الوجود الكونى فى نظامه المحكم . فكل ذلك يدل دلالة واضحة جلية لذوى الوعى الذكى على أن علتها الأولى التى أبدعتها جميعا بمجرد نشاط خصائصها وتدير حكمتها وتصريف إرادتها علة واحدة ولها اسم متوحد لا يماثل اسم آخر هو (الله جل جلاله وعز سلطانه) وأنت ترى إن كل ما ذكرناه من كائنات وجودية مترابطة العلائق والفاعلية ، ويدلك على فهم ذلك أن القوانين الطبيعية جميعا تعمل متضامنة كأنها وحدة دالة بتوحيدها على وحدة ذات مقنتها الذى أبدعها جميعا وعلى أن (الذات الالهية) واحدة فى ذاتها ومستقلة فى خصائصها وقد طبعت كائناتها على التوحد لأن مبدعها واحد وإن تعددت فى أنواعها وأجاسها وفصولها وأيضا فى خصائصها فانه يشملها جميعا نظام واحد شامل لا ينكره ذو عقل مفكر ووحدة كلية تجمعها وهذا أيضا مشاهد ، وذلك النظام يجعلها جميعا متسقة ومتجاوبة مع سيدها الأول فتستمد فعلها من فعله وخصائصها من خصائصه لأنه سيدها وعلائها ، وأظن أن كل ذلك يدل دلالة قاطعة على أن لها جميعا علة إلهية واحدة واعية مدركة تد سائر كائناتها بفيوض متدافعة من فاعلية

خصائصها الثابتة مثل الحياة والحس ، والإرادة والمريد ، والقدرة والقادر والخلق والخالق والإبداع والمبدع ... الخ تلك الحقائق المتلازمة التي تدل بوصفها وبفهمها على أمرو مأمور ، ومنظم ومنظم وقاعل ومنفعل (إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون) وذلك لئله وصف يقينى عام يتناول جميع الكائنات الحية وغير الحية والمنظورة وغير المنظورة بفعل قوة طبيعية تصدر عن قدرة إلهية وطاقة كهربية ذرية كآثر لتلك القدرة ثم حركة وسرعة يدلان على وجود القوة والقوة مضمرة تدل على وجود القدرة والقدرة كلها لله عز وجل وذلك قانون عام ثابت شامل لجميع مافى العالم الطبيعى من قوانين وأشياء .

فلكل هذا وذاك من حقائق كان للعلة الأولى والسبب الأول (الله) الشمول الكامل مع التنزيه والسلطان الأعلى فى هذا الوجود الدائم منه والمتغير .

وهنا وفى ميدان الحقيقة المطلقة يجتمع ضرورة عالم الذات (الفكر والحياة) وعالم الموضوع (المادية والشئئية) فى نمط واحد ويعملان كوحدة مطلقة تدل بلاشك ولا ريب قط على أن مصدرها واحد وأن عز وتسامى ذلك انصدر الواحد المنزه عن الحلول فيها أو الاتحاد بها جميعا .

وليكن مفهوما فهما جيدا أنه لا يصح فى العقول السليمة والأفهام الناضجة وجود معلول بدون علة ، أو أثر بدون مؤثر أو حركة بدون محرك أو قانون بغير مقنن وهذا ما أشرنا إليه فى أول كلامنا ، وأنها لمبادئ أولية وبدائيه لا يسع العقول جميعا رفضها أو التثكر لها ، ولا مجال فيها ولا اعتبار لألفاظ جوفاء أو أسماء بلا مسميات يبيدها الماديون أو الواقعيون أو الطبيعيون الذين لا يمتد بصبرهم لأكثر من الجوال الطبيعى الدنيوى وإن كان له سماؤه وأرضه أو مثل ما يقولون به من صدفة أو ضرورة أو طبيعية ... الخ وكله تضيق لسعة الكون الذى لم يعثروا له على حدود لرحمة الله التى هى أوسع من أفهامنا ومن علومنا جميعا ومن معارفنا أيضا — مهما اتسع مداها .

عالم الأشياء الطبيعية

وبهذا وذلك يكون على تقديرنا المتقدم أصل الوجود الإلهي كما
بيننا وهو تقدير يؤيده عالم المعقول الديني والفلسفي والإحساس
العلمي لأنه الحق ، والحق دائماً واضح أبلغ ولذا أقول ، إن القوة
الكونية بسائر حالاتها وطاقاتها سواء كانت ذرية إشعاعية ،
أو كهربية أو مغناطيسية ، أو صوتية أو مادية تكون كلها
كعوامل أولية تمهيدية للتكوين والنشوء الكوني الطبيعي ودليل ذلك أن الطبيعة
وإن وقع عليها الحس في أدنى صورها فلا يقع عليها فيما وراء تلك الصور
من عوامل خفية وخذ ذبذبات الصوت مثلاً أو الضوء الخ التي أوجدها
جميعاً السبب الأعلى باقتداره من مشهود وغير مشهود بذلك ذلك على
وجود (الحق) الذي عن فعله صدرت كلها فكون وشيء وحرك وطور وصور
قديماً مطلق لإرادته واقتداره مما يدل على أنه ليست كلمة الطبيعة وهي
كلمة تدل على مجموع الشيء لا أكثر ولا أقل إلا كقولنا حقيقة ومدرسة
والحقيقة والمدرسة ليس لهما مسميات واقعات بالفعل وكذلك المادة وهي
مجموعة أطراف نورية متكثلة وأيضاً العقل المنطقي المعلوم فانه أيضاً متصل
بعقل مطلق أوسع وأدوم وأقدر يستمد منه قوته ونور إدراكه فلا شيء
من هذه المخلوقات كلها بعلة أولية لنفسه أو لغيره وأكذب من ذلك وأشد
بطلاً : أن القول بالصدفة أو بالضرورة وجدت الكائنات .

وليست المادة في جملة كائناتها كما هو ثابت في العلم وظاهر في التجربة
إلا مجرد ظواهر شبيهة تكونت عن فاعلية النشاط الذري^(١) والنووي

(١) وفي هذا المعنى يقول الفيلسوف جوستاف ليبون « إن الوجود مفعم
بالمجهولات التي لا نراها ولا تقع تحت خبرتنا الحسية وما ذلك
الحجاب الذي يحجب عنا الحقيقة سوى نسيج من الآراء الضالة
الناقصة التي توجبها علينا تقاليد العلم الرسمي والمشاهدات

في سبيل نرقبها إلى تلقى الحياة فيكونا (المادة والحياة) كنور إلهي كوني
روحي أو حيوي وهذا من تلك الكائنات عود إلى الأصل الإلهي الذي
عنه صدرت وبينهما مع ذلك رابطة تكامل وتلازم ضرورية كما تشهد به
الحوادث الكونية ويشهد العلم الطبيعي بها ، ثم بهذا التضامن والتلازم بين
الحياة والطبيعة والقوانين تتكون وتنشأ الكائنات الحية وغير الحية وتكون
الحياة^(١) حينئذ كبدأ نشاطي حي مطور ومنظم يستمد خصائصه المنظمة
من حياة السبب الأول ، والموجود الأعلى (الله)^(٢) ويكون الفكر

الحسية ، ويقول ادوارد لورا العالم الطبيعي والفيلسوف :

« ان العلم يتألف من نظرات العلماء ما بين مصيبه وخاطئه
وان كانت كل نظريات العلم صوابا فقد انتهى العلم من موضوعه
ووقف عند حده فكم من حالة تظهر لنا بمظهر الثبوت وهي متحولة
النواميس العلمية الا من مخترعات العلماء أنفسهم ، فالعلم لا
يستطيع وهذا محالته أن يكشف لنا عن وجه حقيقة مطلقة ، وكل
ما ينتظر منه أن يخدمنا كقاعدة للبحث والعمل التطبيقي وأما
المادة فهي في حقيقتها قمجرد اهتزازات للذرات النووية وأساس
وجودها ذرات نووية تتكون منها العناصر ولذلك تكلمنا عنه
كثيرا والمقياس الأعظم لتنوع الكائنات هو السرعة وقوانينها
المعلومة في احداث السلب والجذب وغير ذلك . »

(١ ، ٢) اذا فرضنا أنه في البدء وجد نور في غاية اللطافة (وهذا هو
الواقع في العلم) وان ذلك النور يشع اشعاعا مطلقا الاشعاع الذي
يسميه علماء الطبيعة في عصرنا بالطبيعة الكونية وعن هذه الاشعة
الكونية تتولد العناصر بواسطة الوحدات الذرية واذا تصورنا
أيضا وجود نور آخر أعلى في الرتبة هو نور الحياة وقد بزغ
النوران متكاتفين متعاونين عن نشاط الخصائص الالهية كالقدرة
والارادة والعلم والحياة : لو تصورنا هذا لقهمنا كيف تكونت
الكائنات مادة ومعنوية روحية وغير روحية عن خصائص مبدعها
الأعظم (أنظر حرف « و ») من هامش المعرفة العظمى .

فكرنا^(١) - كقوة للتأمل تدرك وتوازن مستمدة من ذلك النور الأقدس وتكون وظيفتها في النظر المنطقي الترجيح والعزل والتأليف والتفسير والحكم بين سائر ما يتداعى على ذهن الإنسان في عالم الذات من معان ومدرجات عقلية أو حسية على قدر الطاقة العقلية ، وهذه القوة العقلية الإدراكية منبعثة عن شعور واع مستبطن في الذات الإنسانية هو عقلنا الباطن أو الفطري الذي يستمد قوته من نور الله مباشرة كما يستمد النور الطبيعي نشاطه من قدرته العليا (نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم) .

والعقل الباطن طبعا غير العقل المعروف والموجود في الإنسان كإدراك عقلي ظاهر متصل في الذهن بإدراكنا الحسي ، ليحكم على نتائج معطيات الإدراك الحسي مع معطيات إدراكنا العقلي نفسه ، وما يتأتى لهما (الإدراك كان الحسي والعقلي) عن طريق الحبرتين الذاتية والموضوعية^(٢) وهما قوام العلم من ناحية ، وأساس عالم التفكير الفلسفي بكفايات علم المعرفة من ناحية أخرى وإن هو أيضا إلا مجرد نور إلهي

(١) وظيفة العقل في الوجود محدودة بضروب منطقته وكذلك الحس أما ما فوق العقل وما فوق الحس فهو خاص بالالهام البصيري القلبي ، والالهام نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده وقد يناله الرجل الساذج الطاهر القلب ويحرمه الفيلسوف المفكر الذي توزع منهجه بين العقل والحس . وفي هذا المعنى يقول العلامة جوسهتاف لويون « أن هذا الوجود مقعّم بالمجهولات التي لا نراها والحجاب الذي يحجب عنا حقائقها مكرن غالبا من الآراء الضالة أو الناقصة التي يوهمنا بها العلم الرسمي » نطن بدورنا أننا قد قديمنا معنى هذا القول وهو أن العقل عقلنا المفكر يستمد قوة إدراكه من بؤرة الذات الإنسانية المعبر عنها بالعقل الباطن فالعقل المفكر يعتبر شعاعة معدة للموازنة والمقايسة تستمد قوتها ومبعثها من العقل الباطن ، ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى موطن التعقل والإدراك في القلب حيث يقول : « لهم قلوب لا يعقلون بها » .

يشع على الخلايا المعدة للتفكير عند استعدادها العصبي في المخ ومن ناحية يرجع في مبعثه إلى عقلنا الباطن ، وتكون أقصى مطالب الشخصية السوية في الإنسان هي المعرفة الكاملة ، وحلية الشخصية الخلق القويم المتأني عن معرفة صحيحة وتكون أولى معارف الإنسان وأولها بالنظر وأسمائها غابة (معرفة نفسه ومعرفة خالقه من حيث أن الخالق سبحانه هو الحقيقة المطلقة المؤثرة في كل شيء، وهذا هو الأوج الأعلى في آفاق الفلسفة والدين والعلم جميعا ، فضلا عن أنه وظيفة الإنسان الحقيقية أو العليا في نظر الله قبل وظائفه الدنيوية^(١) .

ويرتب على هذا الاستقرار والاستنتاج السليمين : أن الذات الالهية والعلة الكاملة والحائزة لجميع شرائط العلية ، إنما هي ذات الله عز وجل وهو قطام رب كل شيء . ومليكه بل علة الوجود بأسره ويبرر ذلك تمكن تلك الذات الالهية في الوجودية وفي الفاعلية الإيجابية بالحالة التي يتوقف وجود غيرها من الأكوان الممكنة على وجودها الواجب لأها وحدها هي الذات الوجودية وهي الباعثة الأولية للفاعلية دون سواها ، بينما يكون وجود سائر الكائنات الامكانية ومعها الفكر والحياة وشيئية الأشياء أيضا وجودا مكانيا احتماليا بحثا يتوقف وجوده على وجود سببه الأول وعلة الأصلية ، وهذا يستوى في وجود الكون الامكاني احتمال الوجود وعدمه . وأيضا كل ما يواكب هذا الوجود الامكاني الاحتمالي من قوة وطاقة ونشاط كلها في الواقع آثار لفاعلية واجب الوجود وعلة العلل وهو الله عز وجل ، لاسيما وأن القوة الطبيعية لا تنظم نفسها ولا تقرر ايجاد فاعليتها بنفسها لأنها قوة عمية ولا بد لها في كل أطوارها

(١) وفي قول الله تعالى « انا عرضنا الأمانة » الى قوله « وحملها الانسان » اشارة الى ذلك وفي قوله أيضا « وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون » أي يعرفون وذلك رأى ابن عباس وتبعه فيه جم من المفسرين .

من منظم كالقوانين مثلا وموجه كعلمها الأولى ، ولا بد للقوانين من مقنن طبيعى ، والمقنن هنا هو الخصائص الالهية العلية التى كانت أزلا موجوده كخصائص للذات الالهى الأعظم بسائر نشاطها الالهى وجودا ذاتيا سابقا على وجود الأكوان جميعا . ووجود الزمان والمكان الاعتباريين المفروضين كنقاط تقديرية لعبور الكائنات من نقطة مفروضة السرعة الى نقطة أخرى مفروضة ، ومن آن زمان الى آن زمانى آخر مفروض ، ويكون الزمان ومعه المكان مجرد رتب اعتبارية لتطور الكائنات من مبدأها الأول الى غايتها النهائية ، المنشودة للوجود بأسره .

أقول : إن هذا النشاط الالهى ، أى نشاط الخصائص الالهية الأولى ، يتخذ من مجموع الكائنات والحوادث محيطا ومسرحا لأفاعيله العجيبة ، ولتصرفاته الارادية الالهية المدهشة وهو رابض دائما وراءها كحكمة قريبة لها وأما حقيقته فانها السر الالهى الأزلى فى الأشياء وهى حقيقة (الشئ فى ذاته) ذلك السر الذى كان يتساءل عنه الفيلسوف المثالى « كانت » الألمانى الكامن خلف مجموع الأشياء الكائنة فى عالم الموضوع والذى كان يسميه كانت الشئ فى ذاته وبذا يكون هذا الكون الذى نعيش فيه بجملته حجابا شفافا يحجب الحقيقة وأحيانا يشف للعقول الباحثة بنسبة درجاتها للعرفة ويكون أيضا حجابا كثيفا للتحيزين لنواح محدودة من أهل العلم وأهل الفلسفة جميعا وقد يغيب عن أنصارهم بتاتا ، وذلك متى حدث التحيز مثل تحيز أصحاب المباحث العلية أو الحسية السطحية المتمسكين بمنطق الحواس ، وكذلك تحيز العقليين والمثاليين خلف منطق العقل المجرد ثم تحيز الفلسفة المادية عموما خلف الكتلة المادية المائلة لحواسهم ، تلك الظواهر التى لا ثبات ولا استقرار لها .

وهكذا يحجب الكون الامكان وراء مظاهره وضوضائه وأطيافه الخداعة حقيقته أو قل يخفى أسرار الحقيقة الالهية المطلقة وأنوارها وفاعلية خصائصها الأصلية تلك التى تدفع الكون للظهور بنشاطها المبدع ؛ على أن

الحقيقة برغم ذلك كله تتضوء مشرقة من خلف ما يحجبها من أستار الأشياء
لذوى العقول الراجعة والبصائر النيرة والقلوب السليمة والفطر المستقيمة ،
خيلا بعد جيل متشعبة بأطوار ترقى العقول والأفكار لتكشف في النهاية
أستارها وحجبها تدريجيا آوثة بعد أخرى : وعليه فلا يمكن أن يسمى الكائن
الامكانى المخلوق تلك الحقيقة الالهية الا باسم واحد هو (الله) وهو الاسم
الذى تفردت به الحقيقة دون غيرها ، ولا يتخذ غيرها قط الا تضليلا من
مشارك أو ضال في مسألة الفرق بين الكون والمكون

ولتعلن بدءا وعودة ونهاية : أن الوجود الامكانى فى اطلاقه كم واحد
هو الكهرباء بلفظ واحد مفصح عن السر وإن تعددت كفياته وصوره
ومظاهره وله نظام واحد وإن تعددت طرائقه وهكذا عالم الروح أو الحياة
نور على نور يصدران بالقوة أو بالفعل عن مبدع واحد لا يثنى ولا يتعدد
ولا يحل فى شيء ولا يحل فيه شيء وهو القائم بذاته دون مقوم أو شريك ،
وفوق هذا وذلك فله سبحانه شئون عدة كونية وحالات نسبية ^(١) يقتضيا
تعدد أفعاله ونشاط خصائصه تلك التى إن هى أيضا الا مجرد صفات حقيقة
متوحدة فى ذاتها وإن تعددت خصائصها أو تعدد نشاط تلك الخصائص
أو تعددت أيضا مظاهر ذلك النشاط الصادر عن خصائصها ، والنتيجة أن من
الله تعالى بدء الوجود وإليه انتهاء ، وهو خالقه وربّه ، ومربيه ، وقد عبد
بالعقول والأفكار والقلوب قديما فى قمم الجبال وبين رحاب المعابد عبادة
خفية بالروح والقلب والفكر وذلك كان بمقتضى الفطرة قبل نشوء الأساطير
والرموز والأصنام وقبل ظهور الكهانة والسدانة أيضا وكذلك قبل نشوء
الفلسفات والعلوم والمعارف المنحرفة أو المستقيمة وهذا الهدى الإلهى كان
فى أقدم الأمم والشعوب موجودا ، ولكن ميل الفكر للشك والتكليف

(١) الشئون والحالات : فاعلية تخاير المحول لها وصاحب الشأن
فيها ولا اتصال لها به الا اتصال ارادة لمريد تستلزم امرا مرادا
وشائنا من الشئون •

والأخذ والرد أيضا و ثورة الحواس المسبية لرغبة الانسان في التجسيم وتطلب دراسة لماهية المعبود ، كل هذه الأسباب جعلت بعض أبناء الانسانية يتخيلون ويتصورون معبودهم في أشكال عدة محسنة وغير محسنة يحددها تقديرهم الخاص (عقليا كان ذلك التقدير أوحسيا) على أن وجود المعبود الحق وجود غيبي مطلق غير متحيز ولا متكيف بكيفية ما لعلو ذاته وتساميها عن كل متحيز وكل متكيف كيف لا وهو موجود قبل الاحياز والكيفيات والازمة والامكنة ثم أن الفكر الذي يبحث الانسان به نسي له لأنه مخلوق ومحدود وإن كان أكثر الموجودات اطلاقا وسعة ومع ذلك ظل الانسان يتهافت حول نور تلك الحقيقة تهافت الفراش حول المصباح بعقله وحواسه فقط دون البصيرة النفاذة الموصلة اللهم إلا عند بعض الالهيين رجال التصوف الخالص ، من رجال الفلسفة المستقيمة والحكمة اللونية أو كسقراط مثلا الذي كان ملهما وغيره من الحكماء .

وقد أجابت الحقيقة الفكر الانسان عن نفسها وإزها فوق تقدير العقل والحس بعبارة قدمناها كانت وما زالت منقوشة قديما على هيكل ايزيس بيسان الحجر بمصر قبل محمد والمسيح وموسى وابراهيم عليهم الصلاة والسلام بآلاف السنين جملة تعبر بها الحقيقة الالهية عن نفسها .

(أنا هو كل ما كان ، وكل ما سيكون — ومن المحال على من يفنى أن يزيل النقاب عن وجه من لا يفنى) .

وذلك كناية عن أن الكائن المحدود بمجرد تفكيره النفسي لا يعرف الله إلا بنور مطلق مستمد من الله نفسه وذلك النور لا ينقطع ولا يفنى ، وهو نور البصيرة ، وعبارة أخرى نور الفطرة .

ولما عجز الانسان الباحث بنفسه أو بحواسه فقط عن نوال ذلك المطلب في المعرفة للحق الأعلى ارتد الى التفتيش في أجواء أشباح الكائنات عن حقيقتها على أن الوصول الى هذا الحق الأقدس يمكن لو كملت كفايات

الانسان للمعرفة الثلاث (الحس والعقل والبصيرة) ، ولما أعيا الانسان الكدح وراء طلب الحقيقة ، مجرد وضع النظم الذهنية الفلسفية أو العلمية الموضوعية في مجراها وما تؤدي إليه دون المعرفة القلبية البصيرية... لما كان هذا مبلغه من المعرفة اتخذ الرموز والطقوس ، وشيد الهياكل ووضع الأصنام (الحسية أو المعنوية) وابتدع لنفسه قضايا ذهنية تؤله العقل مرة باعتبارها علة كل شيء وعلة نفسه وتؤله المادة مرة أخرى باعتبار أنها الكل في الكل الخالق والمخلوق.. يفعل هذا الانسان مؤملا أن يكسب من وراء هدنة للعقل وأنبائه للحس لعل ذلك يريحه من قريب بدلا من الكدح المنتج في طلب الحقيقة المطلقة ، فابتدع صوراً وأساطير ذهنية متناقضة تفضي الى الشك مرة وقد تفضي الى بعض اليقين مرة أخرى.. فلسفات ذهنية يصنعها بنفسه.. كأهور محسوسة أو بعقله كقضايا معقولة فيصبح الأمر كما يقول (فرنسيس يكون) عن الفلسفات العديدة التي سبقته « إنها مسرحيات يضعها مؤلفها على مسرح الحياة » .

وايضا علم المنطق منذ وضعه أرسطو مع ما أضيف إليه من سفسطة وجدل صار مفسدة للتفكير العقلي بدلا من أن يكون مرشدا له وهو أداة ليس من المحتوم أن تهدي إلى الحق في ذاته بالحووم كالفراش حول هذا الحق أو قل الحلقة المفرغة أو الدور والتسلسل.. وعليه فكم أضل هذا المنطق العقلي من أقوام وعقول كانت بالفطرة لولا هذا المنطق أقرب إلى لمع الحقيقة لأن كل فرض منطقي يؤتي نتيجة بحسب المقروض فيه ، جدلا أو سفسطة أو تحقيرا . لأن المنطق المصنوع مرة يبحث عن الحق وأخرى يشك فيه أو يقف مسفسطا سندا وراء الباطل ، وما من قوم يكثر بينهم الخلاف والجدل في المسألة الواحدة إلا وكان المنطق المصنوع وراء هذا الخلاف .

وكم من أناس قبل هذا المنطق وبعده كانت تتضح لهم الحقيقة نجليا

وتعرفوا إلى قلوبهم وبصائرهم النقية النفاذة ، دون أن يعرفوا من فروض المنطق الأرسطى ومقدماته وقضاياها شيئاً ؛ على أن العقل السليم العارف بقصوره كان يلجأ إلى تصحيح منطقته بقبس من نور قلبه وفطرته السليمة ، لاسيما وأن المعارف مغروسة في الأصل فطره من الله - والتلقين والدرس والتعليم أمور إذا أضيفت إلى ما في الفطرة من لمح تلقائي للعرفان تفيد المعقولات والمعلومات وتثبتها وتوسعها لأنها أصلاً كلها جاءت عن هذا النبع (نبع الإلهام) قبل الكتب والعلوم وليس الأمر كما تقول فلسفة دلوك الانكليزي من أن المعلومات مجرد صور للأشياء طبعت في أذهاننا ولو صح هذا لتعددت هذه المعرفة لتعدد الصور المادية التي لابد أن تقف عند نهاية لدى المخ الذي يدركها ويدرك غيرها من المعاني الخفية ، فلا يزداد محصول العلم ولا تتطور معارف العقل ولكن القلوب الإنسانية الواعية تمثل مرآيا معنوية ينعكس ما في بعضها على البعض الآخر من نور روحى يتجدد ولا يتناهى فضلا عن مدركات الحس ، حيث أن مصدر ذلك علم الله ونور الروح وقد خلقها الله في النفس تلقائياً عن طريق الإلهام أو التفكير أو عن طريق التعليم سواسية والحقيقة الواقعة أنه قبل الكتب والمعلمين والمؤلفات والمؤلفين وقبل إنشاء النقل بالخط كانت النفوس موجودة ، وكانت لها معارفها بحسب درجاتها من جهة التخلف والترقى والاستعداد لغزارة الإلهام وعدمه ، ودليلنا على أن العلم يوتى قبل أن يعلم وجود علوم الأنبياء ثم الأولياء ثم الحكماء من أمثال محمد صلى الله عليه وسلم ذلك الأسمى الذي لم يعلمه إلا الله ثم خاطبه قائلاً ، وقل رب زدني علماً ، وكذلك المسيح الذي أنطقه الله في المهدي بالعلوم والحكم ونبي الله إدريس الذي علم المصريين القدماء أغلب العلوم والفنون والمعارف فأسموه (مثلث الحكمة) كل ذلك حدث بينما كان العالم كله متأخراً في سلم الرقى وذلك قبل ميلاد المسيح بـ ٥٠٠٠ سنة تقريباً فما الذي علم إدريس الطب والفلك والزراعة والهندسة والخط أيضاً ؟ . والجواب يكون قد علمه الذي علم آدم الأسماء كلها ، على أن لا أسماء دون مسميات ، ولا مسميات دون معان تدل على أعيانها وخصائصها ، ومن أمثال ذلك قول سقراط الذي قال

«إني لا أعلم سوى إني لا أعلم وإنما يأتيني من يعلمني في ذاتي ومن ذاتي ،
ولهذا سمي اليونانيون الالهة المروحي الذي يأتيه بشيطان «سقراط» كلما
احتاج إلى العلم أتاده» وهكذا حينما يضع الإنسان مصباح الحقيقة تحت مكبيل
شيثية الأشياء أو النظم الفكرية الناقصة يكون الأمر غامضا ، وكلما تعرج
يجري التفكير بسبب ما يضعه المفكر لنفسه من سنسطة وجعل ، وتجسيم
وتشبيه يقوم من هذه كتماستار ، أو حجاب بين اللسان وبين الحقيقة وبرغم
هذا وذاك قد يشع نور تلك الحقيقة ويكشف عن وجهها الصبوح وأضوائها
الجلابة ، تلك التي قد تلمع في سرائر القلوب السليمة البسيطة ، تمتنع
وتحتجب عن تفكير الرؤوس الشاخنة وهكذا ظل (الله) هو الكائن المطلق
وإن رانت على بعض العقول بعض الحجب ، وبه كان وجود كل شيء وإليه
يتمى علم كل شيء ، وبعبارة أخرى : فوق كل شيء رفعة ، وعند كل شيء
حضورا ، دون أن تدركه الأبصار ولا العقول ، وهو يدرك كنهه
ما يتضمنه سائر الأبصار والعقول فلا ينال العقل منه إلا نعتا موصوفا ،
ولا البصيرة إلا تذوقا وشهودا بالروح والقلب فقط دون دخل في
ذلك للحس ولا للعقل ، إلا أن يتدارك الله نور العقل بنور البصيرة فيتسع
مدى إدراكه للحقيقة .

ذلك الله الحق الذي كان متوحدا في وجوده أزلا ، وقد دلت خصائصه
ونشاط خصائصه على وجوده قديما وحالا وأبدا ، وذلك لخلوص وجوده
عن أن — يشمله الزمان والمكان الحادثان العابران ، فلا حلول منه في
المكان ، ولا سبق عنده للزمان ومن ثم لا يبقى الوجود الحق إلا له كما كان
أولا فكذلك يكون سرمدنا يظل العلم ينشده في آثار اقتداره ، وهي صنوف
القوة والطاقة وما إلى ذلك من حركة وسرعة ومادة ، وتنشده الفلسفة في
أطراف مداركها بالإدراكين العقلي والحسي . أو الخبرتين الذاتية والموضوعية
وتظل البصيرة تعبده في هيكل ذاتها عبادة خفية بالروح لا تسمع ولا تحس
ولا تعبد وهكذا ينشده الإيمان الديني في خصائص ذاته وأمجاد ألوهيته .

وقد قدمنا أن لدينا على كل ما أوردناه أدلة وبراهين حديثة سنوردها بعد تبين العلاقات العامة بين العلم والفلسفة والدين وهي حقائق مأخوذة من واقع الحال وعن نتائج التقدم العلمى وهى دالة ومبرهنة على وجود الحقيقة الإلهية المصالفة وجودا واضحا ومنزها عن كل شوب كوفى .
وتلك البراهين تقع من الفلسفة موقع الفرض الضرورى ، ومن العلم موقع الخبرة الناشئة عن التجربة المبرهنة علميا وتقع من الدين موقع اليقين الذاتى الذى لا يزحزحه تشكيك .

وبراهينناهى : البرهان الرباغى . ولا يمكن رده عقلا وعلميا ، ثم البرهان الطبيعى وهو برهان واقعى ، ثم البرهان النفسى الإنسانى وهو دليل أقرب وألصق بذات الإنسان من كل دليل آخر ، لأنه منه وفيه وإليه .

العلاقة الواقعية بين العلم والفلسفة والدين

لا يعلم الكثير من الناس عن الوشائج والعلاقات العديدة التي تصل بين الدين والفلسفة والعلم والتصوف إلا القليل منهم . أما الدين والفلسفة فقد نشئا من أصل واحد ونبتا من أرومة واحدة . وذلك أن الإنسان بعد أن بحث عن الشراب والغذاء ووجدهما فشييع وارتوى أخذ يفكر فيما حوله ليأخذ صورة ذهنية عن الكائنات التي تحيط به وتكتنفه من كل جانب من فوقه ومن تحته وأمامه وخلفه وعن يمينه وشماله فأدهشه ذلك الوجود المتنوع في وحداته وأوضاعه وكيفياته وحركاته بيد أنه يتوحد في مجموعه بقوانين تهدف إلى اتساقه وتنظيمه مما يبعث على انسجامه وتكامله . ويبعث أيضا على التفكير فيه وفي خصائصه بغية الوصول إلى علته . وهكذا كلما أمعن الإنسان في التفكير ودقق النظر الفكري روعته أعاجيب هذا الوجود وأخذت بتلاييب تفكيره ، وإذا بحث في كيانه هو وجد نفسه يمثل نظاما مصغرا محكما يشبه تماما النظام الكوني الخارجي الذي حوله ويتجاوب معه ولا سيما من جهة أحكام صنعه وتكامل وظائفه ، فلا شك أنه يخرج من ذلك كله بأن تناغما واقعا لا محالة وعلاقة تلازمية كائنة بين نفسه وبين العالم الذي يعيش فيه ثم بينه وبين سر الوجود الأعظم (الله) وأيضا يجد بينه وبين الكون في مجموعه تشابها نظاميا واقعا بين كونه الذاتي وللكون - الخارجي الموضوعي الذي حوله ومن ثم يجد صلة وثيقة بينه وبين سر الوجود الأعظم بعد صلته بالوجود نفسه وذلك هو مقتضى الفطرة . ولكن مع تمادى الأزمان وطغيان الحواس والوجدان مع تلك الغفلة بحال الظواهر الشبيهة ، فيتناقض النظر الوجداني مع انظر السهلي وجاء دور العقل ذلك المحدود التفكير وهو

ميال بطبيعته لتجسيد الألوهية وتحديد لها لكونه لم ينضج بعد فوضع لنفسه الديانات الوثنية ذات الصور المتعددة والتأثر ببغية أن يستنزل الإله الأعظم حسب تصوره في صورها وأشكالها المجسمة ثم عكف عليها متعبدا لها فجعله هذا يركن الى الجهل المريح كالذي يريد أن يعيش فقط .

وأما سبب اختلاف وجهات النظر الديني ، والنظر العقلي ، والنظر العلمي بين تلك الطوائف المفكرة ووجود تلك السبل المتغايرة والمناهج المتعددة في التفكير بعد أن كانت متوحدة الأهداف والمرامي وكان سبب ذلك أن رجل الفلسفة حين أدهشه هذا الوجود أخذ يبحث في الفروع والآصول الكونية عن العلة التي تجمعها في شمولها ، وبعبارة أخرى أخذ يفلسف في المعلومات لعله يصل في النهاية إلى علتها .

وأما صاحب الدين فقد بدأ بحثه بالإيمان والإيمان المباشر بالعلة المطلقة ثم أخذ يدرس ضرور آثارها في معلوماتها وهو دائم خلال ذلك على ذكرها والتقرب اليها :

وأما زجل العلم التجريبي فإنه يحكم أسلوبه الخفي التجريبي لا ينظر في الكائنات إلا من جهة ظواهرها وعلاقتها الموقودية إلى استخدامها في منافعها الخاصة والعامة ويسمى ذلك عالم الواقع ، فهو لا يريد أن يؤمن بما عدا ذلك العالم من شيء اللهم إلا أن يرتفع إلى آفاق العلم المجرد عن المنفعة الخاصة ، العلم المجرد الذي يحتم على العالم أن يستشف في المنظور ما وراء المنظور ولو بعقله دون حواسه لدى البحث الجدي في القوانين الطبيعية وما وراءها من حقائق وأسرار متصورا ما يمكن أن يكون خلفها من علل خفية فيؤمن بوجودها مبدئيا وإن كان منهج علمه لم يصل بعد إلى كشفها ، وهناك يتصل العلم بأول آفاق الفلسفة ومن ثمة بعد خطوات مفروضة يهديه تفكيره الطليق إلى أول آفاق الدين وذلك معنى ما رأيناه أخيرا في تصوف

العلم الحديث بعد أن جاوز الاعتداد بثبات الواقعية إلى آفاق تكاد تكون رياضية عقلية بل قل مثالية وكل هذا مرجعه إلى ما غرسته يد الخالق في ذات الإنسان من كفاياتها للمعرفة بالحس أو بالعقل أو بالوجدان وأتقع المعرفة أن تكون بهم جميعاً .

وإذن فلا بد لنا في محيط المعرفة الكاملة من علم طبيعي يبصرنا بخواص الأشياء التي تقع حولنا في عالم الموضوع وتقع عليها حواسنا وتجاربنا الموضوعية فعلا فتعنى خواصها وقوانينها ، ولا بد لنا كذلك من منطق عقلي فلسفي مستقيم نوازن به بين ظواهر الأشياء وعللها الخفية ، ولا بد لنا أيضاً من دين يشبع الوجدان ، وبعبارة أخرى لا بد لنا من أهداف للتدريب فنتقرب بها إلى مبدع الكون وعلة الكل وذلك لفطرة فينا جبلنا عليها وهي أن نشهد الحق المنشود لكل كائن ، علما نتصل بتيار الكمال الإلهي الأعظم الساري في الوجود من قدس أقدم الأسرار بل قل المنبثق من ذلك النبع السامي المغترف من الأنوار الإلهية الغيبية وتكون هذه أولى خطوات الحياة الصحيحة التي نسلكها إلى الخلود .

أو على الأقل يجب أن لا يقال بعد الآن أن تمة خلافا بين العلم الصحيح والدين والفلسفة الحقّة إذا نضع وجه الدين وانزاحت عنه أغلفة القشور الملتصقة به . وكذلك إذا ارتقت آفاق العلم عن أدخنة المصانع وعجيج الآلات إلى الحقائق المجردة عن النفعية وإذا استقام كذلك منطق الفلسفة فأخذت سمتها إلى ما وراء الظواهر الطبيعية — عقلية كانت أو حسية — وتصبو إلى أسرار تتصل بعالم ما فوق الطبيعة .

هذا ولما نما العقل الفلسفي بحسب قانون التطور وتنوعت ضروب تفكيره وطرائق منطقته ، ونمت أيضاً العاطفة الدينية وتهذبت واتسع محيطها تفلسف الأول وتصوف الثاني وتذبذب بين الفريقين رجل الحس

والحواس وراء ستار العلم، ذلك الذى ينظر بمنظار الحس وقيس بقياس واقعية الأشياء كل كائن عقلى أو روحى أو دينى، تلك الحقائق التى تتسامى بطبيعتها عن الحس والمحسّات بل عن منطق العقل ومتناقضاته .

ومسكين ذلك الرجل رجل الحس الذى يتخبط شكا وترددا بين رجال العقل ورجال الدين فهو لا يدري إلى أى الفريقين ينضم وتحت أى لواء ينضوى، ويتهى به هذا الحال عادة إما إلى الشك وإما إلى الرفض أو الاتحاد بتاتا فيخرج عن المنهج المعقول للعلم والدين والفلسفة جميعا .

ولذلك الحال الغريب كان تبع الاتحاد أو على الأقل يمثل الرجل اللا أدري - وأنت ترى على ضوء ما قدمناه لك أن الصلة وطيدة والعلائق قوية بين أعلى نظريات الفكر الفلسفى وأنضج نظريات التصوف الدينى وأيضا الراجح من مقررات العلم الطبيعى، وأنتك واجد أيضا تشابها تاما بين الشك فى إطلاقه والسفسطة والاتحاد فى معناها ودروبهما، على أن العلم فى قواعده الأصلية وليدة نظريات الفلسفة ونظرات التصوف لقرب الصلة بين العقل والوجدان وكذلك تتفق اثبت نظريات العلم الحديث مع أعلى أهداف الدين الصحيح الخالص وتتوسطهما الفلسفة بمعظم (ما بعد الطبيعة) . وقواعد التصوف .. هذا يحدث إذا تسامحت نظريات العلم وخلصت حقائق الدين والتصوف من القشور والغواشى واستقام نهج الفلسفة وإما إذا أسفت الفلسفة وتحجرت نظرياتها وهبطت غايات العلم إلى حضيض المادة فخنحت إلى آلية المعامل والمصانع وتحولت نظرة العلم للوجود بل ومنهجه إلى نظريات الفلسفة المادية أو النظرية الآلية للكون كان ذلك العلم إلى الاتحاد أقرب وأميل منه عن نظريات الدين والتصوف وكان ذلك بعدا عن أهداف العلم الخالص وكذلك يكون قد عرق أمه الفلسفة . وإذن فلا تعجب إن قلنا إن لا خلاف ولا تباين حقيقى بين النتائج العليا

للعلم والأهداف المتسامية للدين أو الفلسفة وإن حصل التغاير في المناهج والوسائل . فإن قال قوم بحتمية التناقض بين الدين والعلم أو الدين والفلسفة كان ذلك النظر غير العميق ناشئا عن النص العلبى أو يكون ناشئا عن فلسفة سطحية أو عن مجرد الالمام بقشور الدين دون لبابه، والحقيقة أنك لو تأملت تأملا عميقا خالصا خاليا من التعصب ترى دائما أن أعلى آفاق العلم متصل بأول آفاق الفلسفة وأن أسنى آفاق الفلسفة متصل حتما بأول حقائق الدين وهو التصوف، والتصوف نفسه هو روح الدين وشعار الفلسفة في أصلها ونبيها وهو ما نسميه (حكمة) أو هو (علم ما وراء الطبيعة) . وأعلم قبل الدخول في البراهين التي آن أن نسوقها إليك: أن الفروض العلمية والفلسفية التي يعتد بها في ميدان العلم والفلسفة الصحيحة على ضروب ثلاثة: الفرض الضروري ، والفرض الامكانى ، والفرض الاستحالى .

فالفرض الضروري : ما يقوم بنفسه ويقوم به غيره .

والفرض الإمكاني : ما قام بغيره ولا قيام له بنفسه .

والفرض الاستحالى . ما لا قيام له بنفسه أو بغيره لأنه سلبى الوجود .

البراهين الثلاثة

البرهان الرياضى :

أما البرهان الرياضى فهو الدليل القاطع الدلالة، المانع للشك ، وسبيل ذلك أن البراهين الرياضية ثابتة ومبرهنة دائماً بنفسها على نفسها كالبدئية الحساية التى تقوم ($1 + 1 = 2$) وما يفرع عن ذلك إلى آخر العدد، الذى لا يتهامى فى الحقيقة ، والنظام العددى يبدأ بالواحد إلى ما لا نهاية ، حالة أنك فى آخر العقود دائماً تقول ١٠، ١٠٠، ١٠٠٠ الخ ٠٠ فترى الواحد بارزاً فيما ينشأ من رتب الاعداد ، وهو متوحد أيضاً فى رتبته ، فالعشرة مثلاً : واحد + صفر ، ومائة : واحد + صفرين ، وألف واحد + ثلاثة أصفار ، وهذا إلى ديشلون تجد الواحد + جملة أصفار ، والصفر فى ذاته كائن عددى فقط وضع ليكون دالة على وجود الواحد وما يحتويه من كم حال تطوره فى رتبته التى لانهاية لها والبدئية الهندسية القائمة : بأن النقطة تكون الخط ، والخط يكون السطح ، وتلاقى مستقيم بآخر يكون زاوية ، والخط إذا تمثل فى نقاط عائداً إلى نفسه كانت الدائرة ، فمركز الدائرة إذا انشع فى محيط تجليه يكون هو الفرض الضرورى لاقطارها ومحيطها حتماً وتكون الأقطار والمحيط فى جميع نقاطها موجودة وجوداً إمكانياً بالنسبة إلى المركز .

وكلامنا هنا عن الحقيقة الوجودية مقايسة بالدليل الرياضى يقضى : بأن تمثل الوجود بالدائرة ، والله (علة الوجود وله المثل الأعلى) يكون مركزها وتكون الحياة والعقل والفكر كأقطارها ، وتكون الطبيعة نفسها بماديتها وسائر مجراتها وكواكبها وشموسها وسياراتها محيطاً لتلك

الدائرة، فالدائرة الرياضية لا يمكن تصور وجودها رياضيا إلا إذا تصورنا وجود المركز قبلها كنقطة مركزية وحيوية لوجودها وقدّمنا أن وجود المركز فرض ضرورى فى النظرية الرياضية العلمية بالنسبة للدائرة فى أقطارها ومحيطها .

ويكون وجود الأقطار ووجود المحيط ، فرضا إمكانيا يستوى فيه طرفا الوجود والعدمية ، أى أنه احتمالى الوجودية والعدمية ، بينما وجود المركز ضرورى محتوم لايجاد الدائرة ، والفرض الضرورى ما لا يمكن رده فى علوم الرياضة .

ومعنى هذا : أن وجود المركز صار ضرورى الوجود متمكنا فى الوجودية لأنه إن تصورنا وجوده تصورنا فى الوقت نفسه وجود الدائرة بأقطارها ومحيطها .

فإن وجد ولم توجد الدائرة شكليا ، أو فراغيا ، أو واقعا ، فهذا لا يطعن فى وجود المركز بحال ما ، لأنه ضرورى الوجود ، وجدت الدائرة وضعا أو لم توجد ، وبعبارة أخرى : فإن وجد المركز ولم توجد الأقطار ولا المحيط فهذا لا يطعن فى وجود المركز لأن العقل جبل على أنه إذا عثر على وجود المركز تصور حتما وجود الأقطار والمحيط . بسائر نقاطه فى الوقت نفسه لأنها جميعا مجرد نقاط ممثلة للمركز . فما الأقطار إلا انشعاعات لوجود نقطة المركز ، تؤكد به وجودها المركزى وتدل عليه وبالتالى تمد نقاط المحيط بالثبوت والوجود الامكانيين .

وبهذا فانه بتعال وجود المركز يتعال ضرورة وجود الأقطار والمحيط . فى وقت واحد كنشاط لنقطة المركز ، وذلك لوجود العلاقة التلازمية بينها وبين المركز والقاعدة العلمية تقول : إن وجود المركز يلزم عنه أولا وجود الأقطار ، وثانيا وجود المحيط ، وثالثا يتم وجود الدائرة (المركز والأقطار والمحيط) فإن وجود المركز كنقطة مركزية للنشاط

ضرورى ، ووجود الأقطار والمحيط. وجودا إمكانيا لازما عن وجود المركز ، فان لم يوجد المركز فلا أقطار للدائرة ولا محيط. وإن وجد المركز كان وجود الأقطار والمحيط. ممكننا ومفروضا لقيامها بوجود غيرهما وهو المركز الضرورى الوجود .

وهكذا حال العالم الذى نعيش فيه بمجموعه ، وبعبارة أخرى برتبة الثلاث : الطاقة ، والعناصر ، والمادة ، أو عالم الموضوع الواقعى بما فيه جملة وتفصيلا ويشله محيط الدائرة ، والقوى الروحية والمعنوية والفكرية (عالم الذات) تمثل لها بأقطار الدائرة ، والنقطة العلية والمركزية للوجود تلك التى تمتد بنشاطها كل شىء يؤول إلى وجودها الضرورى وجود كل شىء إمكانى يمثل لها بمركز الدائرة .

هذا ، ومن الخصائص الرياضية للمركز ، وهو سند دليلنا الرياضى هذا وجوهه أن المركز هو أولا المركز الضرورى للوجود فى ذاته ولذاته وهو أيضاً (المركز) وله العلية ، ثم الأقطار (وهى إمكانية الوجود) وسبب وجودها (العلاقة التلازمية) بين وجود المركز الضرورى الوجود ووجودها الإمكانى الاحتمالى وأما المحيط فما هو إلا جملة نقاط تعيينها وتحدها أطراف الأقطار وتمثل فيها (الأقطار) فهمو إمكانى الوجود أيضا .

وإذن فالمركز هو المركز أولا ، وهو الأقطار ثانياً ، وهو المحيط ثالثاً وليس بالعكس ، أى ليس المحيط هو الأقطار ، والأقطار ليست هى المحيط وهكذا يظل المركز قائماً بنفسه لا تربطه بالأقطار أو المحيط صلة سوى العلاقة التلازمية بين الواجب الوجود لقيامه بنفسه ، والممكن الوجود بغيره ، وهذا المحيط الدائرى مثال مطابق كمال المطابقة لعالم الشيثية والظواهر والصور فى الوجود ، ويمكنك أن تقول بعبارة أوضح ، وتكون الأقطار

مثالاً لما في الكون من قوة روحية أو عقلية أو نووية والمركز مثال للحقيقة المطلقة العلية .

وأعجب ما في الأمر أن هذه المسألة الرياضية لا تعكس رياضياً عادة. ومثال ذلك أن الواحد في الرتب العددية هو الواحد، وهو الاثنين مضروباً في نفسه وهو الثلاثة بإضافة الاثنين للواحد، وهي مثله له وليس بالعكس أي ليست الثلاثة هي الاثنين وليست (الاثنين) هي الواحد، وهكذا يتمثل الواحد في صور الأعداد إلى ما لا نهاية وكذلك النقطة الهندسية : هي النقطة في نفسها ، وهي علة الخط ، ثم السطح ، ثم الزاوية ، ثم المربع ، ثم الدائرة إلى آخر الأشكال الهندسية ، وكلها تنبع عن النقطة وتعود بالتحليل الرياضي إليها .

ومعنى ذلك بالنسبة للدائرة : أن ليست واحدة من نقاط المحيط هي قطر من الأقطار بالذات ، وليس واحد من الأقطار ، ولا كلها في مجموعها هو المركز ، وأما المركز الجامع الضروري الوجود فهو المركز (دون أن تؤثر فيه نقاط الأقطار أو نقاط المحيط ، وهو مؤثر فيها ضرورة) ، والأقطار والمحيط في وقت واحد بحكم نشاطه المركزي المنشع إلى المحيط . تكون حركتهما فالمركز إذن هو المركز وهو الأقطار وهو المحيط . وليس بالعكس أي ليس واحد من الأقطار أو المحيط هو المركز وإتمامه مجرد آلات أو نقاط رياضية تمثله وتدلل عليه .

وكذلك الوجود الإمكانى في مجموعه بالنسبة لعلته ، وبعبارة أوضح : أن الله هو الله المتوحد الوجود بذاته ، وهو السبب الأول المركزي الذاتي بالنسبة لوجود الممكنات اللازمة عن نشاط خصائصه وأن له التأثير في جميع الموجودات بنشاط صفاته ، فهو الروح والفكر والعقل بدور آخر إمكانى دون أن يكون الروح في تقسمها ولا للفكر ولا للعقل ولا للكون . باثره أي نصيب من العلية أو المشاركة فيها تلك الحقيقة التي هي رتبة

اللاهية المركزية المنزه عن الحلول أو الانحدار بشيء منها وليس بين تلك
الممكنات وبين العلة قط ، سوى العلاقة التلازمية بين الواجب الوجود
ويمكنه ، وبعبارة أخرى بين الخالق والمخلوق أو الصانع والمصنوع وذلك
من حيث قيام الممكن الوجود بفاعلية واجب الوجود ، أو بعبارة أخرى
أوضح وأجز ، العلاقة بين القائم بذاته (الكيان) الممكن للقيام
بغيره لأنه العلة التي تتوحد كل المعلومات فيها لتعود إلى علمها الأول كما
تتوحد الأقطار في مركز الدائرة ، ويبقى معنا المحيط ، الذي يمثل لنا في
وضعه محيط الطبيعة بأسرها وذلك باعتبار أن محيط الطبيعة أيضاً محدد
ظواهر إمكانية بما فيها من سموات وأراضين قائمة بذاته الواحدة المنزهة بكل
ضروب التنزيه في وجودها الذاتي عن كل شيء منها وإنما صفاته هي المقومة
لكل موجود عداها .

وبعبارة واضحة وضوح الشمس ، لك أن تقول : إن الله ، هو الله
متجلياً بضروب من نوره الكامل المتنوع في الروح والعقل والجسم والشيء
وفي سائر نشاط الكائنات ، وليس الأمر بالعكس . أي لا الطبيعة هي الفاعل بذاتها ،
ولا العقل ولا الروح أيضاً ، إنما هي كلها حقائق وجودية إمكانية قائمة
بعلمها الإلهية الأولى القائمة بذاتها دون احتياج إلى السوا . وهي الله .

وهذا يقضى ضرورة بأن لا واحد من الروح أو العنصر أو العقل
أو المادة يكون كعلة للوجود أو لنفسه ، ولنا إن وجودها جميعاً وجود
إمكانى احتمالى ، والوجود الوجوبى الضرورى كله لله عز وجل وهو سبب
الأسباب وعلة العلل ، وأنه الممشى والمصور والقائم على ما أنشأ وصور ،
وإلى ذاته أيضاً تنهى نتائج التطور الوجودى للخصائص الطبيعية أو الروحية
فتتوحد في خصائصه سائر أعيان الدائرة الوجودية بأسرها فانية في النقطة
الواحدة التي أبدعتها وهي النقطة المركزية العلية الضرورية .

فإن مثلنا لوجود الله : الوجوبى (وله المثل الأعلى) بوجود المركز

الضرورى لىكى توجد دائرة ومثلنا الروح والعقل ، والطاقة العامة بأقطار
الدائرة أيضاً ، ومثلنا لمحيط الطبيعة بمحيط الدائرة ، كان ذلك مطابقاً
للواقع تمام المطابقة ، ولا تعجب فاقه ذاتاً وصفاتنا يتنزه عن المثل
وليس عن المثال الذى يدل عليه ، لأن المثل مقارن ، والمثال دلالة
على وجود الموجود الحق وقدرته فى وجوده والمثال عائد فى نفسه إلى صنع
الممثل وإبداعه .

وهذا دليلنا الرياضى على وجود الله عز شأنه . وقد نوهنا عن قيمة
الدليل الرياضى لدى المنطق العلمى والفاسفى معا فى أول الكلام ، ثم يؤيده
الدليل الثانى وهو البرهان الطبيعى الذى سنطبقه على واقع الوجود الإمكانى
ليكون كالحجة الدامغة الدالة على قصور الكائنات الإمكانية الشيثية
والعقلية أو الروحية كلها عن البلوغ إلى العلية المطلقة ، واضطرارها جميعاً
لوجود علة غيرها يكون وجودها ضرورياً ، ومتقدماً على وجود الروح
والعقل والطبيعة جميعاً ، باعتباره علة أولى وتكون تلك معلولات لها ،
ويكون وجود العلة ضرورياً كوجود المركز بالنسبة لوجود الدائرة وتكون
العلة ثابتة الوجود فى مقابل أن وجود العوالم كلها بالنسبة للألوهية وجوداً
إمكانياً اعتبارياً متحولاً بالضرورة إليها ، كسبب أولى لها وغاية
للتطور .

وقدما أن مركز الدائرة هو المركز ، وهو الاقطار ، وهو المحيط فى وقت
واحد ، ولا يصح العكس .

البرهان الطبيعى :

الدليل الذى سنقيمه ليس هو الشمس ، وإن كانت الشمس لا تصح
دليلاً (١) ، ولا النجوم ولا أكبر المجرات ، ولا أدق الذرات كذلك .

(١) وثمة المثل الأعلى على كل حال .

ولما دليلاً الطبيعي منحصراً في تصريف القوة الطبيعية العامة وما يتفرع عنها من سرعة وحركة منتجة للأشياء الكونية ، ومعلوم أن القوة الطبيعية بالذات ، هي القوة التي يتكون بها كل شيء من الذرة إلى المجرة وهي التي مع جهل ماهيتها للعلم والفلسفة معا تتمركز كنقطة مركزية نشايطية بالنسبة لكيان الطبيعة في سائر ظواهر العالم الواقعي بطاقاتها ، وكل ما ينشأ في الكائنات من سرعة وألفة وتنافر وجذب ودفع .

فهي (القوة) المبدأ الطبيعي المكون الذي تتكون به الكائنات الطبيعية جميعاً وهي كذلك منبع سائر ما في الكائنات من طاقة نووية ذرية ، وحركة وسرعة كما تقدم . فلو فرضنا قياساً على ما ضربناه من مثال الدائرة الرياضية ، أن القوة الطبيعية بطاقاتها العجيبة هي النقطة المركزية الرياضية في سائر دوائر الوجود ، لكننا صادقين وتكون هناك مطابقة عجيبة بين المشبه والمشبه به

وإذن فلنفرض فرضاً ضرورياً : أن القوة الطبيعية هي النقطة المركزية الفعالة في محيط الطبيعة بل وفي سائر العوالم التي نحسها ونلمسها ونبصرها ونذكرها بالعين المجردة والعقل ، أو بالعوامل والآلات المساعدة على الأبصار لأوسع مدى في الطبيعة ، ولنعتبر هنا أن الأقطار قياساً على الدائرة ، هي جميع ما في الوجود من طاقة ذرية مشعة أو محركات ديناميكية ، سواء كانت طاقتها جميعاً في شكل إشعاع أو ذرات جوهرية ، أو عناصر كونية أو سرعة أو حركة ، أو حرارة . أو ضوء أو صوت أو كهرباء أو مغناطيس ، وإذا اعتبرنا أيضاً الظواهر البادية لنا من الأشياء المحسوسة أنها المحيط العام للوجود .. فماذا نرى ؟

— نرى دون شك — أن القوة العامة نفسها وفي مقامها المركزي الضروري : هي القوة أولاً ، وهي الطاقة وهي الكتلة وهي الإشعاع

وثانياً ، وهى الذرة وهى العنصر وهى أيضاً الضوء والمغناطيس والسرعة والحركة والكهرباء والحرارة والصوت ... الخ .

وأخيراً الكتلة المادية التى أزاحت بتسكتلها بصائر قوم لا يدرون أنهم لا يعقلون .

فالقوة طبعاً أنشأت الشمس بطاقةها ، وما تتصل به الشمس من شمس أكبر ومجرات وسدم ... الخ ، وتكون بالضرورة هى علة أرضنا أيضاً (ذلك السيار الصغير) وأخوانها ومثيلاتها من السيارات ، وتكون أرضنا بالنسبة للقوة كسكرة لا تزيد عن حبة العدس أو دون ذلك تتقاذفها أيدي (القوة الطبيعية وطاقاتها) جذبا ودفعاً ولكن بنظام وقوانين ، على أن مازاه من إنشاء وإبداع واقعين فى الطبيعة وقوانينها بالفعل ، لا يزيد عن أنهما أمران مجازيان فيها ومستعاران من غيرها وإن تسمت بهما (القوة الطبيعية) أو الطبيعة وهى تنوب عن الفاعلية الإلهية المطلقة التى هى علة لها بل هى العلة الحقيقية الدافعة بنشاط خصائصها من قدرة وإرادة ... الخ .

وكل ما قلناه يصدق تماماً علينا ، ولا سيما بمقاييس علمنا الحاضر فى القرن العشرين ، تلك المعلومات التى غيرت مقاييس الطول والعرض ، والحجم والسك والزمان والمكان والابعاد كلها فجعلتها اعتبارية وآيلة إلى مجرد نسب السرعة وبالأخص فيما براه (آينشتين) .

وإن قلنا : إن ليس شيئاً من هذه الأكوان جميعاً (من المجرة إلى الذرة) وكذلك الطاقة المشعة إلى الجواهر الفردية والمادة المتسكتلة . إن قلنا : ليس كل ذلك إلا مجرد قوة التطورة لصدقنا أيضاً لماذا ؟

لأن الذى يجب أن يقال هنا : إنها كلها طاقات للقوة وليست القوة بوحدة من تلك الحوادث ، ولا كلها فى المجموع أى الحوادث ، هى القوة فى ذاتها أو فى رتبها المركزية وأيضاً الكهرباء والمغناطيس والسرعة

والحركة ، ليس واحد منها هو القوة ذاتها. ولكن القوة هي القوة وهي بالتالى كل أولئك بالتبعية

ويبقى معنا إذن شيء واحد : فمن أين جاءت القوة ياترى ؟؟ ١١

ومعلوم — علميا أيضاً وفلسفيا — أن القوة العامة بمجولة الكنه والماهية من الفلسفة والعلم على التحقيق وظننا أنها ستصير مجولة الماهية إلى الأبد ، ما دامت كفايات المعرفة العلمية والفلسفية مقصورة على مجرد الحس والعقل فقط، وما دامت القوة تكمن خلف ظواهر الأشياء ومدارك العقل جميعا وذلك لشمولها وتمركزها وتساميها الديناميكي في منتجاتها من النشاط الكوني الطبيعي ، وصور ذلك النشاط العديدة (كالسرعة والحركة والدفع والجذب) وكذلك لا يقال في شأن العقل سوى أنه قوة ، وإن كانت أرفع من القوة الطبيعية درجة بالادراك والتعقل .

فهل القوة هي السبب العلى المطلق ياترى وليس وراءها سبب آخر ؟ كلا ١١ ولماذا ؟ . لأن القوة في ذاتها كائن أعني غير مبصر ولا مدرك ، ولا يعمل دائماً إلا مقوداً بمنظم وضابط ، وذلك المنظم الضابط كائن عاقل ومعقول في وقت واحد ، وهو الممد لعقلنا بقيس منه وذلك الكائن الأعلى هو القدرة والإرادة الإلهيتان في العموم ، وعقلية الإنسان عليه في الخصوص .

فان عزونا إلى القوة الطبيعية الاطلاق في الوجود ، كان عقل الإنسان أولى بذلك منها وأجدر لأنها عمياء وهو مبصر ، ودليلنا أنه ينظم سائر القوى في مجراها ، وخذ مثلاً لذلك (النار) التي إذا لم ينظمها عقل الإنسان في المجرى النافع صارت إلى المجرى الضار بالاحتراق وغيره .

فهل الإنسان بذلك يكون آلة هذا الوجود ياترى ؟؟ كلا أيضا ١١١

لأنه مخلوق غير كامل وذو قصور للأسف عن الإحاطة بكل شيء .

وهنا وعلى هذه المسألة يجيبنا (ديكارت) الذى يقال عنه أنه مؤسس الفلاسفة الحديثة، وقد اكتشف — بعد الفيلسوف العريض والبحث الطويل : (إنه لو كان علة لنفسه (هو) لصنع نفسه على أكمل ما يمكن من الأوضاع والخصائص وما كان يكون أبداً (على مثل هذا النقص الذى هو فيه) .

ولأجل هذا : جزم ديكارت بعلة كاملة أوجدها وأعطته من الكمال بقدر وحساب وأعطته أيضاً من النقص الذى هو لازم من لوازم المخلوق المحمول كغلا لا صفاً بجبلته ثم أوكلت إليه التكامل والتسامى لأجل عرفان تلك الحقيقة بالنسبة للحقيقة المطلقة ثم خفزه إلى الاستعداد من أضوائها سواء فى الحياة أو بعد الموت عند التجرد نهائياً من المادة فى النهاية

ويؤخذ مما قدمنا : إن لا الشئىة — أى المادة — ولا القوة الطبيعية بسائر صنوف طاقاتها، ولا الإنسان وما فيه من فكر وإدراك : ليس واحداً من كل أولئك بعلة للوجود .

ولنا وصفاً الحقيقى أنها جميعاً موجودات إمكانيّة صابرة فى سلم الوجود وهى انقصها وقصورها متضايفة ومتكاملة دائماً أبداً ، وذلك هو المشاهد فى الواقع ، كتضايف الحياة والجسم الحى مثلاً وتضايف القوة مع أعيان الطبيعة وظواهرها ولا بد إذن لوجود الكائنات المتضايفة المتكاملة من علة كاملة فى ذاتها وبذاتها ، وتكون هذه العلة المطلقة ضرورية الوجود وواجبة وتكون فضلاً عن ذلك هى الممدة لتلك الكائنات المذكورة بأسرها وبما فيها من قوة وحياة وإدراك وإرادة . لأنها هذا الاعتبار الضرورى تكون حقاً علة لكل شئ فى الوجود وهى (الله) فإذا انتفت العلية للوجود عن القوة الطبيعية وعن الإنسان بما فيه من حيوية وإرادة وإدراك لا يبقى معنا إلا (الله) وإن كلمة طبيعة : لفظ وضع للتعبير عما يحتويه الكيان الوجودى

من أشياء واقعية فهي اسم مجازى وضع لغة على وزن فعيلة بمعنى مفعوله .
كصنعة بمعنى مصنوعة ، أو كحديقة ، وما الحديقة إلا اسم وضع ليدل على
مجموعة أشجار ونباتات ، وليس لهذا الاسم مسمى حقيقى وإنما حقيقة
شئ آخر هو مجموعة الأشجار الكائنة فى الحديقة ، وتكون كلمة حديقة
تسمية مجازية لا أكثر ولا أقل لأنها إذا ذهبت كائناتها من أشجارها وزروعها
كل واحدة منها إلى حال سبيلها لا يبقى لكلمة طبيعة من وجود ، فهل ياترى
تعطى لهذا اللفظ الأجوف (كلمة طبيعة) صفة الألوهية والخلق والإبداع ؟؟
وإذا كنا قد نفينا عن القوة الطبيعية العامة هذه الصفة (صفة العلية أو الألوهية)
وهى أولى من مجرد كلمة طبيعة ونفيناها عن العقل أيضا فما قيمة هذه
الكلمة (طبيعة بالنسبة للقوة المطلقة) التى تسيرها وتسخرها أو للعقل الأعلى
الذى يوجه القوة ويسخر الطبيعة على أنها كلها فى الوقت نفسه موجهة من غيرها وهو
(الله) الأسمى من الطبيعة وقوتها ومن العقل وما فيه من ذكاء وتعقل ، هذا ولم
يبق معنا من الألفاظ الجوفاء ما يسند إليه جهة الملأ ولا تعجب أن يكون
من العلم ما هو جهل (علية الوجود بأسره) سوى كلمة الضرورة الجوفاء
فإن كان ثمة ضرورة فلن تكون سوى اضطرار المصنوع للسير مع
نظام صانعه ، وربما يبقى أيضا كلمة صدفة ولا صدفة فى الوجود إلا خلال
قانون من تتلاعب بأفئدتهم الصدفة التى توجد فى السكون لا تنظام محيطه
كالو فرضت وجود ليمونه فى وسط مائة تفاحة فالليمونه واحدة ولا تظهر
الافيا ينسجم نسليا مع عدد التفاح بالنسبة للبرات التى تظهر فيها الليمونه
دون التفاح كله فتسمى صدفة .

وقد منا أن الرجل الذى تقع فوق رأسه طوة من عمارة بغير فعل
فاعل منظور فتعطبه أو تميته ولو أردنا تعليل ذلك لعزوانه للصدفة ويغيب
عنا وجود المؤثرات الجوية وتفكك الملاط الذى كان يمسكها وهما سببان
قويان لسقوط الطوبة وإصابة الرجل .

وأخيرا يبقى علينا إيراد الدليل الثالث ، وقبل أن ندخل فيه نذكر

القارىء بأننا لم نخرج من الدليل الأول والثانى إلا بكلمة واحدة وواحدة قط. هي أن (لا إله إلا الله) . وهو البرهان الذاتى وهو آخر أدلتنا الثلاثة على وجود الله .

البرهان الإنسانى الذاتى :

وهذا البرهان هو أقرب وأوضح للنظر العقلى والوجدانى معا إن نظر الإنسان (، هو يجد فيه مستدلا على وجود الله بوجوده وما فيه من معان متسامية لاسيما وأن الدليل (المطلوب) على وجود الألوهية ينبع من ذات الإنسان نفسه لا من شيء آخر خارج عنه ، فإن الذات وهى النفس ، وهى الروح ، وهى الحياة ، وهى القلب أيضا وكل هذه الأسماء مجرد اعتبارات ومترادفات ، وزوايا (للنظر) يرى منها شيء واحد وهو الذات الإنسانية فى ذاتها وبخصائصها .

تلك الذات التى تعمر جسد الإنسان ، أو بعبارة أعمق أنها تشع فيه بذاتها وبخصائصها وأما ظرفها الموضوعى فهو الجسم من حيث إنه مجرد ظرف طبيعى مكون من خلايا وأعضاء وأعصاب ومنح تظهر النفس فيه بأفعالها المعنوية وهى وحدة مركزية نفسية ، وليس بعجيب أن نمثلها أيضا بالنقطة الرياضية فى دائرتها أو بالقوة الطبيعية العاة المتمركزة فى الطبيعة بالنسبة لصفاتها وخصائصها السكونية ، وتظل الذات الإنسانية مع ذلك أوسع بجالا ، وأقرب إلى الحقيقة من المثالين السابقين (الدائرة والطبيعة) .

وحسبك أنها هى الكائن المدرك الذى يتوقف عليه إدراك الدلالة الرياضية وإدراك ما تقتضيه القوة الطبيعية فى أفعالها وفيما وراء تلك الأفاعيل من حقائق وأسرار الأمر الذى يسقط كل دليل وكل برهان مالم تؤيده (الذات) الإنسانية وتدرك المقصود منه ، فتؤكدده وتصوبه ،

أو تنفيه وتخطئه. فهي معيار الحق الذهني في عالم الرياضة وفي عالم الطبيعة معا .

هذه الذات المركزية في شخصية الإنسان — ويسمى علم النفس اسما مركزيا أيضا هو بؤرة الذات — تلك التي ترجع إليها جميع خصائص الإنسان وصفاته وكفاياته ، ومواهبه العصبية والعقلية والإلهامية جميعا .

فهي من الإنسان ومن أفعاله المتنوعة وقواه المختلفة في مجموع شخصيته ، بمكانة المركز من الدائرة الرياضية أيضا . وبمكانة القوة العامة المركزية الخفية من الدوائر الكونية الطبيعية بل وأكثر ، وتظل الذات الإلهية وراء ذلك كله ووراء ذواتنا أعظم وأسمى .

فن الذات الإنسانية كما تصدر بها حياة الشخص أولا فكذلك يصدر الشعر والإرادة . ويصدر أيضا الفكر والتعقل يادراكية العقل والحسي وأيضا هي منبع الوجدان والإلهام ، والمعتقد والانعطاف الوجداني . الخ.

وبهذه القوى والخصائص ، والكفايات الذاتية النفسية مجتمعة ، يتأثر أولا المخ ، ثم المجموع العصبي بأسره ، ثم سائر خلايا البناء (الجسماني) الموضوعي وسائر أعضائه وعضلاته .

ومعنى هذا : أن جميع خلايا الإنسان الكائنة في الجسم بما فيه من مخ وأعضاء تقوم وتتكيف لا بالعضل ولا بالدم ، ولا بالعظم ولا بالعصب ولا بخلايا المخ ومراكزه العضوية المادية أو المعنوية ولا بقشرته السنجابية وإنما بشيء واحد وواحد فقط. هو الذات أو قل الحياة أو قل الروح أو قل فيما يلم بتلك المعاني ما شئت من تعريف مطابق للحقيقة وتلك الذات هي الذات المركزية المعنوية ممثلة فيما نسميه الحياة التي لاتأق إلا من حي ، وكذلك الفكر والشعور ، والإحساس والإرادة .

وهكذا أفعال الإنسان تنشأ جميعها عن الفكرة المتمركزة في خلايا المخ والتفكير ويكون في كل هذا كنقطة مركزية تمثل الذات التي صدرت عنها الفكرة ، وهي المسببة لسائر أفعال الإنسان عقلية كانت أو حسية وليس بواحد من أولئك (لا الفكر في إدراكه ، ولا الشعور ، ولا التصور . ولا الخيال ، ولا الاحساس ولا سائر الكفايات في مجموعها هو الذات الإنساني نفسها .

ولكن الذات هي الذات ، وهي الفكر وهي الاحساس ، وهي الشخصية منشعة في محيط الجسم ، وليس بالعكس .

فتكون الذات هي المدرك ، وهي الإدراك بقسميه العقلي والحسي ، وليس واحد من أولئك هو الذات نفسها كما قدمنا ، لأن الذات هي النقطة المتمركزة روحيا ونفسيا ، وهي المقومة لجميع تلك الخصائص ، التي هي دونها بكثير في الرتبة ، لأنها تصدر نقاط الدائرة في أقطارها ومحيطها عن المركز .

والذات الإنسانية من شأنها أن تتصل بأضواء الخصائص الإلهية مباشرة لخاصية الإلهية فيها دون سائر الكائنات ، اتصالا مباشرا بالروح والقلب . وتكون جميع الخصائص والقوى المعنوية والحسية في الإنسان معلولات إمكانية بالنسبة لوجود الذات ذلك الوجود العلى الضروري ، للجسم الذي يعتبر (امكانيا لها) لأنها خالقه مجازا أي بحيته . الجسم الذي أن تخلص عنه — وهي علته — تحلل وتحول بفضل الصيرورة إلى حالات أخرى ، صور أخرى جمادية أو نباتية أو حيوانية .

هذا من جهة ذرات الجسم ، وخلاياه وأعصابه ، وفي هذا المقام يقول الدكتور والفيلسوف البيولوجي العظيم (الكسيس كريل) : « الروح هي جانب أنفسنا المحدد لطبيعتنا ، والذي يحدد موقف الإنسان عن بقية الحيوانات الأخرى ثم ما هو الفكر .. ذلك الكائن العجيب ، الذي يعيش

في أعماق ذواتنا دون أن يستملك أى قدر قابل للقياس أو الوزن من النشاط
الكيميائى .

« إن العقل مخبأ بداخل مادة حية يهمل إدراكه (الفزيولوجيون
والاقتصاديون) إهمالا تماما ، كما لا يكاد الأطباء يلاحظون بمباضعهم
وجوده ، ومع ذلك فإنه أعظم قوة في العالم » .

حقاً إن لمثل هذه الحقائق مغزى عظيماً : فإنها تدل على حقيقة علاقات
معينة ذات صبغة مازالت غير معروفة تماماً بين العمليات السيكلوجية
والعضوية (الفزيولوجية) وأنها تبرهن على الأهمية الواضحة للنشاط
الروحى ، الذى أهمله علماء الصحة) .

كل هذا العمليات المتقدمة تتم في الجسم ، أما هى - أى الذات
الإنسانى أو قل الروح أو الحياة - فترجع عائدة إلى مصدرها الأول
وعلته الحقيقية وهى الذات الإلهية المقومة لكل شىء . بعد أن تؤدى وظيفتها
وبعد أن تترك غلافها الطينى فى الأرض متزملة بغلاف أثيرى أفضل منه ،
فيكون حينئذ ما لله وما للأرض وللأرض ، وأما هى فنلبس الغلاف
الأثيرى المذكور الذى كونه القدرة الإلهية من الجسم .

وهكذا يتم كيان الإنسان وتلاشيته وأيضاً كيان الوجود كله وكذلك فناؤه
بما فيه من طبيعة ، وقوة وحياة صادرة أول الأمر عن القدرة الإلهية ،
كافى بيان الأمثلة التى قدمناه وكذلك الدليل أيضاً الذى قدمناه لك من الرياضيات
والطبيعيات وقد جعلنا منها أدلة على وجود الخالق عز وجل وهى أدلة دامغة
تقوم على ما فى الوجود الامكانى كله من أفعال وقوى تتصل بالعلة المطلقة
التي وجودها وجود وجوبى ضرورى الوجود بالنسبة للعام الامكانى الذى
جعلنا من وجوده دليلاً على وجود مبدعه ، وقد بينا أيضاً أن للخالق المبدع
ذاتاً قديمة الوجود وسابقة به على وجود كل شىء وخصائص تتصل بها

تلك الذات الإلهي ، وإن لتلك الخصائص نشاطا لازما عن وجودها الإيجابي فهو موجود أيضا بالضرورة . ولهذا النشاط الفعال حتما آثار وفاعلية ينشأ عنها أكوان انفعالية وتلك الأكوان والآثار لا ثمة من صلة بينها بين الذات الإلهي المبدع الذي هو السبب الأول بخصائصه العليا إلا أنه السبب في كل نشاط في الوجود بخصائصه المعاله فإذا كان الإله موجودا وهذا ما لا شك فيه لدى العقل السليم والقلب المستنير ، وكان لوجوده الإيجابي نشاط يلزم عن صفاته وخصائصه الإلهية . فإين يا ترى تكون آثار هذا النشاط إلا في مثل هذا الكون وأن تكون الآثار منفعلات ناشئة عن فاعلية صفاته وأيضا في غير هذا الكون الذي نعيش فيه من سمائه لأرضه ومن ذراته لمجراته وشموسه وسدمه ، وبهذا أوداك تتم ألفة العقل من حيث أن لا حركة بلا محرك ولا صنعة دون صانع ولا حادثة دون سبب محدث لها ، وبالأجمال فلا يتم موجود إلا بموجد ولا مخلوق إلا وله خالق هذا هو الحق الصراح الذي لا مشاحة فيه ولا جدل وهو الذي ينطبق على ما يراه الحس ويتم به ألفة العقل ويحدث به للقلب اليقين وإذا كان هذا هو الحق الصراح فلندع ماعداه من شك المشككين وسطحية السطحين وأيضا إلحاد الملحدين .

الإنسان

الإنسان بمعناه ومبناه وروحه وجسده كائن حى ، دراك ، مميز وهو اجتماعى بطبعه وأيضاً هو حيوان بجنسه وجيلته وإنما يدين الله بفطرته ، وهو فى مركزه الوجودى يتوسط سائر المناطق والرتب الوجودية ، ما بين إلهية وطبيعية وملكية ، وحيوانية ، فهو بمظهره الجسمانى كائن طبيعى موضوعى ، تعتوره العوارض والقواعد الطبيعية كأي كائن آخر فى عالم الموضوع .

وأما من جهة ما هو متمتع به من حياة وروح ، وفكر وإرادة ، وأيضاً من جهة الحوافز الكائنة فيه للإدراك والمعرفة ، سواء عن طريق العقل والحس ، أو عن طريق الوجدان والقلب ، فهو كائن شاعر مدرك وهذا ما لا شك فيه ، ثم هو أيضاً مفكر مريد (وهى الخاصة التى امتاز بها الإنسان عن سائر الكائنات) .

وبهذا وذاك : يعتبر الإنسان كائناً إلهياً يتقمص جسداً طبيعياً لأنه نوع أرقى من سائر الحيوانات التى من جنسه ومن الملائكة وهو فى خلقته شخص إلهى روحى مجرد أرقى من الملائكة إلا إذا كان فاجراً فيكون الملك أفضل ، وكذلك هو أفضل من سائر الجن والشياطين إطلاقاً إلا أن يتدلى من هذا الأفق بالنفس الأماره والهوى فيصير أخاً للشيطان أو تابعاً له ومنقاداً بذلك باتباع هوى نفسه الأماره . (والجن أو الشياطين جنس مستجن فى الوجود النارى النشأة والطبيعة) .

وعلام أسست هذه المكانة للإنسان فى الوجود يا ترى . . ؟؟ ذلك

لأن الإنسان جامع لأمرين عظيمين : الأمر الأول : أنه يشمل بروحه وجسده جميع ما فى الحيوان والشيطان والملك من خصائص ، وقد فضل على الجميع بشىء آخر : هو طينته البشرية ، التى يتسامى بها وبالكائنات الطبيعية جميعا بواسطة ما فيه من روح تلقاه عن الله تعالى ، وسريرة متصلة بصر الله وبذلك الروح وهذا السر يتصل بالشئون الروحية والالهية ، والطبيعة جميعا فى وقت واحد .

والأمر الثانى : أنه هو المخلوق الوحيد بين سائر المخلوقات الذى حمله الله الأمانة (وهى الحرية والإرادة ، ثم التعرف والعبادة الكاملة المقربة إلى المعبود سبحانه وتعالى دون غيره من المخلوقات ، ولهذا وذلك ميز .

وأما الأمانة : فإنها الأمانة التى حملها الإنسان وأبت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها وأشفقن منها ، وهى (الإرادة والحرية وبوجه آخر التعرف إلى الله وطلب المعرفة وقد فسر ابن عباس «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» فصرها قائلا : إلا ليعرفون .

وهذا لأن مجرد العبادة قد تكون مدخولة ، ولكن العبادة التى يراد بها المعرفة لا شك فى أنها تكون سليمة ومستقيمة ، وهما : الحرية والإرادة أو كمال المعرفة والمعرفة هما ميزتان امتاز بهما الإنسان وحده دون المخلوقات كلها ، ولذا فضل على الجميع .

فالإنسان من جهة وضعه الوجودى . فى رتبة الملك والحيوان ، ولذا فهو متصل بعالم الوجود الأعلى بطرف ، ومتصل بعالم الوجود الأدنى الطبيعى - فى أعلى رتبة منه - بطرف آخر .

وأما وظيفة التى خلق لأجلها ، والواقعة فى السؤال : لماذا خلق الإنسان ؟؟ فهو ما يأتى :

أولاً : باعتباره الحيوان المفكر تفكيراً كاملاً دون الأحياء الأخرى
التي تسير بغريزتها ، فهو مكلف من الله تعالى باستمرار هذا الجنس الكريم
بواسطة التناسل .

والثاني : أن يكون هو الصلة الوحيدة بين الأرض والسماء أو بعبارة
أخرى الصلة الوحيدة بين الخالق ومخلوقاته المتنوعة ولو تمثلنا دائرة الكائنات
وأوجدنا في محيط الدائرة فجوة ناقصة تريد أن تصل أول نقطة في الدائرة
بآخر نقطة فيها يكون هذا هو مركز الإنسان من الوجود وإن فرضنا أن
أول نقطة في هذه الدائرة الجماد فالنبات فالحيوان كان الإنسان هو النقطة
الآخيرة التي تكمل بها دائرة الوجود الطبيعي . وضربنا هذا المثل تبيننا
لقولنا إن الإنسان هو موضع الصلة بين الأرض وبين السماء أو بين الله
وبقية مخلوقاته وفي الآية « إنا عرضنا الأمانة . . . » عقب الله تعالى عليها
في كلامه بدم يراد به المدح في قوله تعالى « إنه كان ظالماً جهولاً » أي ظالماً
لنفسه باعتبار أنه مجرد حيوان وجهولاً أي بقيمة ما يحمله من سر الله فيه .
لأنه كما قدمنا امتاز بالإرادة والحرية والتعرف إلى مبدعه ومبدع الكائنات
جميعاً .

ويكون الإنسان بهذا وذاك قد جمع بين النورين : النور الطبيعي الذرى
بجسمه والنور الإلهي الروحي بروحه .

وقد علمت أن الفرق بين القوة الخفية والنور — النور الذي تكون
عنه الإدراك ، والنور الذرى الذي تكونت عنه الأشياء — هو فرق
نسبي قد يعبر عنه تصوراً ، كما تعبر عن ضلعي مثلث قائم الزاوية .

فإذا تكونت المادة بحركة الطاقة النووية أو قل النورية ، واستعد
الكيان الطبيعي لأن يتكون منه كائن أرقى ، تضامن مع نشاط
القوة الطبيعية نشاط للقوة الروحية (الحياة) في تنشئة الكائن الحي ،
النامي المتكيف المتولد ، المتطور بمختلف أنواع المتطورات ، من جماد

ونبات وحيوان ثم إنسان ، فكان الإنسان في أرقى درجة من سلم هذا الوجود رفعة وعظمة ، وصلة ببارئ السمسم .

ومن كل ذلك تعلم : أن الإنسان نموذج مصغر للعالم الكبير بما فيه من روح وعقل ومادة وما فيه أيضا من خيور وشروور فإن تغلب خيره على شره اتصل بنور بارئته وبفضله وأن تغلب شره على خيره ارتد حيوانا بل أدنى لقوة فيه وانظر إلى قوله تعالى « أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا » .

ويقول سيدنا على كرم الله وجهه في مثل هذا المعنى مخاطباً الإنسان :

داؤك منك وما تشعر ودواؤك فيك وما تبصر
وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر
وأنت الكتاب المبين الذي على نقشه يظهر المضمهر

وهذا كله عن الإنسان بنوع خاص ، وأما عن أجناس المخلوقات كلها وأنواعها من جماد ونبات وحيوان ثم إنسان فاعلم . أنه إذا امتزج نور الحياة بنور الطاقة الطبيعية النووية لإيجاد كائن حي ، يتحين حينئذ وجود هذا الكائن الذي تعمره الحياة وذلك عند وجود جرثومة الحياة الأولى في بنائه ، وهي أول - خلية في الوجود ، وكان أن بدأت الحياة من قيل في المياه ، وفي ذوات الخلية الواحدة (الأميبا) .

فإذا تطور ذلك الكائن الحي تبعاً لسنة الترقى ، وتنوعت خلاياه وتعددت وظائفه ، وتدرجت من البساطة إلى التعقيد كما في الإنسان مثلاً ، ظهرت رويدا رويدا خصائص إلهية أخرى ، كالفكر والإرادة والابتكار والإلهام (... الخ .

فإذا تكاملت شخصية الإنسان ، وتلاقت أضواء الصفات الإلهية فيه بأضواء الصفات الطبيعية الناشئة عن غزائز الجسم معطيات ، أصبح كائناً

إنشائها أدراكا، مریدا مميزاتا، وتميز بذلك عن جنسه (الحيوان) كنوع منفرد بذاته. فالإنسان على هذا كائن اجتماعي بالطبع، وتتكون أخلاقه وصفاته بحسب تكوينه الوراثي أولا، وعاداته وبيئته التي تربى فيها ثانيا وهو مخلوق بعيد الأمل والنظر بحكم نوعه، ولكل هذا يصبح فؤاده مرآة تنعكس عليها سائر أضواء الصفات الإلهية كالحياة والعلم والقدرة والادراك والارادة. الخ (إلا إذا أفسدت قوة الانعكاس على سطح مرآة نفسه بالانحراف أو الجهل أو سوء الخلق كما يفسد الطلاء العاكس للأضواء في المرآة الطبيعية لما يطرأ عليها من صدام أو تلف) ويرث أيضا مع ذلك سائر الصفات الطبيعية من نباتية أو حيوانية تلك التي ورثها من أسلافه ومن جبلته الطينية، ويكون لها تأثير كثير أو قليل في سمو استعداده وخلقه وانحطاطه.

وهكذا أن تسامى الإنسان وتكامل بالكفاح أو الاستعداد والرياضية وإمأن أهمل وتدلى وكان مطواعا للغريزة (كالحيوان) يحدث الانحراف ومعاشرة السفهاء من الناس سبيل غريزي فيه هذا: والإنسان بكل ما وهبه الله من الاستعداد عال، ورزقه من تأهيل للصواب يصبح هو الكائن الوحيد الذي يقرب الوجود الإمكانى الكونى من الوجود الوجودى الإلهى كما قدمنا وهى صفة لم يحظ بها كائن غيره من سائر الأحياء على وجه الأرض، وهكذا يشرف العالم الأدنى من طرق روح الإنسان على العالم الأعلى عن قرب، ويتجلى العالم الأعلى فيه بأضوائه وأنواره على العالم الأدنى.

ومع هذا وذاك يظل الإنسان اجتماعيا بطبيعته، ومفكرا بأدراكه وملكا بروحه وكائنا إلهيا ببعيرته، وأيضا حيوانيا وشيطانيا بغرائزه وطبيعته الدنيا وبشدوذ جبلته إن لم تكن له شخصية سوية بالوهب الإلهى أو تقوم بالأخلاق الفاضلة عن طريق الرياضة النفسية.

وهنا يجتمع نور الإدراك الحيوى الإلهى مع نور الإيجاد الإشعاعى الكونى الطبيعى فى نقطة واحدة هى ذات الإنسان، فيشع الوجود عن علته الخفية للإنسان من خلف مظاهر الطبيعة وعللها الثانوية، كما اجتمع فى بدء انشائه لطبيعة النور الحيوى والنور الإشعاعى الذرى متضامين فى نقطة واحدة من نشاط خصائص الحقيقة المطلقة، وهى الطاقة العامة التى سرجمها إلى القوة والقوة قدمنا أنها القدرة الإلهية عاملة فى الوجود الروحى

والطبيعى ، وكل ذلك يدل بسائر الدلالات والشواهد على وجود حقيقة الحقائق .

وعليه : فما عسى أن تكون وظيفة الإنسان العليا فى هذا الوجود ياترى ؟؟ والجواب : إن الإنسان قد خالق مستعدا لأن يعمل بيده ، ويفكره بعقله ، ويؤمن بقلبه ، وقد أعد مع ذلك لأن يعرف نفسه وربّه ، وما حوله فى الوجود من أفكار وأشياء فيكسب خبرة وتجربة وحكمة ، وبذلك كله يكون هو الكائن الوحيد الذى يصل حلقات الكائنات كلها بمبدعها الأعظم ، بمعنى أنه يكون نقطة الصلة ومرآة التجلى الإلهيين وكذلك للإلهام والاستعداد للنبوة والرسالة فى الافراد الفائقى الفطرة فى الجنس عن عادة الطبيعة .

النفس

حقا إن معرفة الإنسان لنفسه من أدق الأمور وإخفاها ، وأعوصها بحثا من حيث ما تنزع إليه النفس من حسنات أو تنزوبه إلى سيئات ، وذلك من جهة ما كمن في النفس البشرية من خصائص طيبة أو نزوات رديئة فيكون ذلك مما يترتب عليه تفرق السبل المؤدية إلى خيرها أو شرها فيأخذ الإنسان خبرة عنها بالفكر أو بالعمل أو بهما معاً في وقت واحد أو بالهداية الإلهية مطلقاً حتى تصير من أوضح المعارف وأقربها لمن أبصر وإن كانت دراسة النفس من الدقة بمكان عظيم ، وقد تقع النفس في شراك وحبائل مخزية مدنسة لطهارتها بسبب الجهل ، والجهل فاعلم هو أكبر الشرور وحسبك أنه مدخل الشيطان إلى الإنسان .

ولإذن : فن الواجب على كل كائن إنساني حتى يدرك ويعقل ، أن يعرف نفسه من جهة مواهبها وخصائصها ، وأيضا من جهة عيوبها ونقائصها الصادرة عن غرائزها ثم يدرجها على الخير دون الشر ، لاسيما وأن النفس لو هذبت وثقفت ، وارشدت إلى طريق الصواب ، كانت مصدرا صالحا ونبعا جاريا لسائر العلوم والمعارف ، حتى العلم بالله !! وهي بكل ذلك تصبح ملهمة بسبب إراداتها المتصلة بإرادة الله، وعلى الأخص عندما تستقيم وتستنير وتعرف .

بيد أنها في الوقت نفسه لو جهلت أو انحرفت، تكون مصدرا لسائر الشرور والنقائص الكامنة في جبلتها بحكم الغريزة وخصوصا إذا أعوزها العلم بصفات وأحوالها وكيهية سياستها ومدى استجابتها للحق ، وعندما يجعل الإنسان

أحوال نفسه يحصل حتما كل ضعف وكل نقص ، بل وكل خفوق في فقه أغراض هذه الحياة ، وكيفية السير مع نوااميسها ، وليس هذا فقط : بل أيضا تجهل حينئذ مصيرها في العالم الآخر .

والعلم بالنفس وأحوالها ومسالكها ، وما ركز فيها من غرائز أو مواهب يصرح لاحالة تصرّح واضحا من طريق المقابلة والمعادلة بين أحوال النفس وأحوال الجسم وما بينهما من صلات وعوامل تؤثر وتتأثر وهناك يعلم : أن في معرفة النفس وقوانينها ، سر القوة وسر السعادة ، والانسجام مع الحياة^(١) وبعكس ذلك : تكون النفس نفسها سبب كل تعاسة وكل شقاء . اجتماعي وحيوي بل وكل مرض ، يسبب اضطرابها وفقدانها لسكينة : أما إذا رفع الجهل عنها تكون هي الميدان الأعظم لسائر ألوان المعرفة ، وفروعها من علم وفلسفة وفن ودين ، فضلا عن ما يحصل لها من السكينة والثبات بسبب اليقين الحاصل عن ذلك ، وهذا نفسه يكون سبيلا إلى معرفة ذاتها ومعرفة ربها ، وحينئذ تكون النفس الانسانية مجلى الهدى والخير ، والعلم والحكمة بما يفاض من أسرار مبدعها عليها

وهذا وذاك كله يوجب أن يكون علم النفس مقدما على كل علم سواء معرفتها مقدمة على كل معرفة فلسفية أو علمية أو دينية ، ومن ثمة يلي ذلك العلم بالأخلاق والسلوك الشخصي .

وليعلم المطلع على هذا الكلام ، والمعنى بترية نفسه . أنه فضلا عن ما يحصل له من معرفة عامة ، أن سكينة النفس أغلى وأسمى من كل قيمة

(١) اتفق علم الطب البشري ، وعلم الطب النفسي على أن التبادل بين النفس والجسد من جهة التأثير المعنوي والعصبي والعضوي أمر واقعي ، ويحصل بنسبة ٤٠٪ للجسم على النفس فقط و ٦٠٪ للنفس على الجسم ، وفي الظروف الخاصة يكون التأثير النفسي أكثر ، مثل الانهيار العصبي والهوس والجنون وما إلى ذلك .

فى الحياة كالمال وغيره وحتى من الصحة نفسها ، لأن المال والصحة لا ينفعان ولا يثبتان إلا مع سكينه النفس وقد يمتل الفقر وتساو الصحة مع سكينه النفس أيضا ، فان اضطربت النفس اضطرب كل شيء مع اضطرابها .

ويقينا أنه يوجد بين النفس وجسدها الذى تعمره ، تبادل وتكافؤ حقيقى فى التأثير والتأثر المتبادلين بين النفس والجسم ، قوة وضعفا أو صحة ومرضاً وإن كانت النسبة للنفس فى هذا التأثير ٧٠٪ وللجسم ٣٠٪ فقط فانه تفاعل على كل حال أما إذا أزيل جهلها وصح نظرها ، واستوت وجهتها فتوازنت قواها ، صحت وسلطت وانسجمت مع جسدها ومع الحياة .

ومعنى ذلك : أنه إذا انسجمت النفس وجسدها السوى وتعاونتا ، صلت الحياة ، واستقامت ، وحصل الغنى النفسى ولو مع القليل من المال الذى يحوطه حسن التدبير ، وحسنت صحة الانسان جسدا ونفسا ، وتحققت فى نفسيته فضيلة الأخلاق . فاذا تنافرا واضطربا — النفس والجسد معا أو أحدهما — بالهوى أو بالمرض وعلى الأخص (التفصانى) أو بمعايده سلوك الطريق السوى ، أو بالانهيار النفسى أو العضوى عقب الصدمات المرضية للنفس أو الجسد ، اضطرب كل شيء فى الحياة الخاصة والعامة ولا ينقذ هذا الانسان المتداعى الشخصية حينئذ سوى الصحـو والروحى ، والتشبث باحياء الارادة ، وأثارها لتوجيه النفس نحو صحتها وسلامتها (وهنا ينفع الايمان بالله والاعتماد عليه نفعا عظيما كعلاج نفسى قيم) ثم يأخذ الإنسان فى دراسة نفسه من جديد بعد علاجها بحسن سياستها وعرفان نزعاتها الخيرة ونزواتها الشريرة ، وما فيها من مواضع القوة ومواضع الضعف فيتم له المراد من الصحة النفسية والجسدية .

وقد صنف سقراط حسنا إذ بنى فلسفته على الحكمة الذهبية القائلة

(اعرف نفسك) معتبرا أن هذه المعرفة وحى سماوى هبط إلى وعيه من السماء لا كلمة قرأها على باب هيكل دلفى وجعلها شعارا لمسلكه فى الحياة النفسى والفلسفى معا .

وهذا لا يمنع أن يعتبر كل إنسان نفسه أنه هو نفسه المخاطب بتلك الحكمة ولا يمنع أيضا أن يكون مصدرها السماء !!

والنفس عند أهل التصوف الشأن الأكبر فى السلوك الشخصى للسلوك العام لأنها عندهم حجر الزاوية فى موضوع بحثهم ومنهج رياضتهم الموصلة إلى مولاهم الحق وذلك لأن النفس إذا تهذبت وصاحت كانت هى المصباح المثير الذى يضىء لهم سبيل الوصول إلى معرفة الحقيقة الإلهية ، وإلا كانت الحجاب الأعظم الذى يحجب السالك عن الوصول إلى تلك الحقيقة وذلك إذا جهل نفسه وجعل سياستها !! .

وفى التعاليم الدينية للنفس المسكان الأول ، فتعبر عنها الديانات تارة بمعنى القلب ، وتارة بمعنى الروح ، وتارة بمعنى اللب وانظر إلى قول الله عز وجل « وما يذكر إلا أولو الألباب » ، وهذا وتارة تكون بمعنى المارد الشيطانى الجاثم فى هيكل الإنسان ، ذلك الذى يبعده عن طاعة الله والتقرب إليه تحت اسم النفس الأمارة بالسوء .

وأما تعريف النفس فى نفسها وفى ضروبها ومسالكها فلسفيا وعليا ، فهو من أصعب الأمور !! لأنها حينئذ تكون هى التى تعرف نفسها بنفسها فإن لم تكن نفسا متينة مدربة اختلطت عليها سبل الخير والشر ، فتقف وسطا فى مكان السلب والخيرة ، أو تندفع اندفاعا مع تيار الشر والجهل ، أو تزهد فى الدنيا زهادة تضعفها ، وهذا الزهد الظاهرى غير الزهد الحقيقى الذى مكانه القلب وإن أوتى الإنسان عظمة سليمان أو مال قارون ، ومعنى هذا يستوى عند الإنسان فى كلا الحالين فىكون شاكرا فى كليهما (العطاء والمنع)

والصبر على أحكام الله ضرباً من ضروب الشكر لأنه حينئذ يكون نعمه كبرى (وناهلك بنعمة الرضى) ، والنفس الانسانية إذا استقامت واعتدلت وصارت محلاً لكل خير وكل فضل لأنها حينئذ تحوى سائر ما أهل به الإنسان من كفايات ، ومواهب ومعارف ومدارك وعلوم وذلك لأن الذات الانسانية أو الروح بتعبير آخر : قطب روحى تشع عليه أضواء صفات الله القدیمة وکالاته .

والكلام فى علم النفس كم مشترك بين علم النفس العلمى وعلم النفس المسمى ، وبين الدين وبين الفلسفة ، لأن للنفس فى الدين قيمة كبرى من جهة علوم الدين .

ومن جهة العلم عموماً : فإنها مبحث من مباحثه العلمية ، بل هو أكبرها وأعظمها شأنًا . ويبقى معنا سؤال يصح أن نجيب عليه : هل النفس الانسانية حالة فى الجسد الحيوانى الذى نعلمه كما يحل الشئ ذو الجرم فى شئ ذو جرم آخر أكبر منه ١٢٢

والجواب : أنه لا يمكن بأى حال أن ذلك الجسد المقيس الموزون المحدود يحصر النفس الإنسانية كحيز لها . لأن النفس أو الروح بعبارة أخرى كمثل كائن معنوى أو إلهى لا يتحيز قط فى حيز مادى ، وإنما الروح تتصل بالجسم اتصالاً مشعاً فقط ، كما تشع الأنوار الطبيعية الغير مرئية على الأقطاب المتعددة لاستقطابها^(١) ، فتشع الضوء بسبب ذلك الاستقطاب وذلك للتجلى الروحى يكون بدرجة كبيرة فى البقطة ، وقليلة فى النوم ، ومتوسطة فى الرؤيا ، وبخيط نذكارى عند الموت ، إلى أن تصل بالجسد ثانية فى حياة أخرى ، وفى خلق آخر ألطف .

(١) الاستقطاب معناه التجمع كما تتجمع أنوار الكهرباء فى أعمدتها وأسلاكها أو اطياف التصوير الشمسى فى بؤرة عدسة الآلة اللامة للأشعة .

ولعلاج النفس أو استمرار سلامتها يجب أن يعلم المطلع على كلامنا هذا : أن الفكرة سواء كانت خيرة أو شريرة تبتدو في أول الأمر بسيطة كخاطره معنوية صغيرة لتتصل بخلايا التفكير في المخ ، فإن أحاطها الإنسان بما يشبهها ويتناغم معها ، ويقويها بأمثالها من الحواطر ومشهود الأماكن والظروف المناسبة وإجمالا بالجو المناسب لها ، وكلها ظروف تساعد على تثبيت الفكرة في المخ للخير أو للشر سواسية فإذا أحيطت الفكرة بأمثالها نمت وانطبعت في خلايا المخ انطبعا ثابتا ، فإن لقن الإنسان الفكرة لنفسه مرارا تلقائيا ذاتيا وهو يعي أولا يعي ، انطبعت في الأعصاب ومن ثم تنطبع في العضلات فيتم فعل الشر إن كانت بذرة الفكرة شرا ويتم فعل الخير إن كانت البذرة خيرا .

فأحسن الطرق لعلاج النفس في سائر الأحوال إزاء ذلك أن يلحق الإنسان نفسه فكرة القوة وخصوصا في الخير ، لتقوى ثم تنطبع في المخ أو في الأعصاب لأن الفكرتان تمسكنت بالإيحاء من الغير أو بالتلقين الذاتي وكانت تؤدي إلى جريمة مثلا ، يتم في هذه الحالة مفعولها ويصعب حينئذ كفاحها ، ولا يمكن انتزاعها إلا بوازع قوى من عقوبة أو إرادة مصممة ، ولا يبقى بعد ذلك من دوافع النفس سوى الصورة الظاهرة لصيغة العمل الذي يحدث اضطرابا من طريق (الحافز والاستجابة) .

الإنسان والمعرفة

إن المعرفة في إطلاقها أعلى وظائف الإنسان في الحياة النفسية والوجودية ولاجلها كان هو موضع الصلة بين الخليقة وخالقها بشريطة أن تكون معرفته كاملة مطبقة على سائر كفايات الإنسان للمعرفة وعلى أعماله وذلك هو الأكمل كل ما لم ولاجله كل ما خص الله به فؤاد الإنسان من إدراك وبصيرة وعلم بالحقائق النفسية وتشوف للحقيقة المطلقة الكلية بقدر الطاقة فتنج تلك الخصائص في الذات الإنسانية عرفانا كونيا — طبيعيا وعقليا وإلهيا — لأنه جبل بفطرته على طلب الحقيقة مطلقة ومتوحدة وإن حجبه عنها أستار المظاهر الكونية (وهذا الاستعداد في الإنسان يوهب إلى كل مخلوق إنساني على قدر استعدادده ما لم تعقه العوائق ولذا قلنا إن المعرفة غذاء للقلب ، ونور للعقل ومتعة للحواس .

ثم إن للإنسان وراء ذلك وظيفة طبيعية ثانية هي : حفظ وجود النوع كما قدمنا في غير هذا المكان وبعبارة أخرى استمرار الحياة بالتوالد (ومتابعة ناموس الترقى) وذلك ما سنتكلم عنه فيما بعد .

وبالمعرفة يدرك العقل أنه مدرك للناحيتين الطبيعية والإلهية ، فتتجلى له جميعا فيهي مفاهيمها ومدلولاتها إن وعى .

وذلك لأن الإدراك الحسى يحول له الأحاسيس من صور كونية إلى معان ومدارك عقلية بواسطة الحس المشترك وتداعى الصور والمعانى عليه فتكون تلك المدركات ملائمة ومتناغمة مع التعقل والتصور العقليين في الذهن الإنسانى ، وأما الإدراك الذاتى المحض فيأتيه من قبل ذاته عن طريق التفكير أو الإلهام والحدس .

وهذا أو ذاك يتصل الوجود الطبيعي بالإمكانى بالوجود الإلهى الوجودى
عن طريق ذات الإنسان ، وما فيها من كفايات ومدارك حسية وعقلية
وقلبية بصيرية للمعرفة .

فتنوع كفايات المعرفة أو درجاتها بذلك إلى أربع رتب ، وإليك
بيائها :

١ — الإدراك الحسى الموضوعى : وبه تقتل أطراف الأشياء الكائنة
فى عالم الموضوع (عالم الحس) إلى الذهن عن طريق فريعات الأعصاب
الحسية السمعية والبصرية والشمية والذوقية — فتصير فى الذهن عمليات
إدراكية معقولة بعد أن يطرح الذهن عنها أغلفتها الحسية كالألفاظ والأصوات
والذبذبات وغير ذلك .

٢ — الإدراك العقلى الذاتى : وموضوعه المقارنة بين التحليل والتركيب
الذهنيين ، وتصنيف القضايا الإدراكية عن طريق منطق العقل الضابط
لمنهج تفكيره ، فهو يحلل الحقائق ويستقرى أبعاضها ليستنتج منها نتائج
متعددة بناء على مقدمات عقلية ذاتية تنبع عن ذاته أو تكون بديهية
كونية حسية تتألف من خبرته الموضوعية والذاتية فى عالم الموضوع وفى
عالم الذات ، وهنا يتجارب فى تفكيره عالم الذات وعالم الموضوع ، فيفتج
له ذلك فقها خاصا فى الوجود ناشئا عن الخبرتين : الذاتية والموضوعية ،
وفى هذه النقطة بالذات (نهاية العلم وبداية الفلسفة) .

وبعبارة أخرى : تأسيس النظريات القابلة للتطبيق العلمى والخبرة الحسية
التي تتصل بمجال الفلسفة ، فيتناولها العلم كنظريات فلسفية قابلة للتطبيق
العلمى فيطبقها بالتجارب العلمية ، فإذا ما عرف أسبابها وقوانينها وعلاقتها
وكيفيات اجتماعها وافتراقها ، والأسباب المؤثرة عليها ، استنتج من كل هذا
الاستقراء نتائج علمية مجتمعة ، وهى فى عالم البحث نتائج إجمالية تعممية

تتصل بعالم الفلسفة فتكون (فلسفة للعلوم) ، وقد يحصل الإنسان بتلك الوسائل على جملة من الحقائق النسبية ، وتظل الحقيقة المطلقة تلعب له من بعيد ، فإن أوتي معرفة أعلى وحكمة أعمق تعرف إلى تلك الحقيقة عن كسب بما يقاض على فؤاده من أضوائها الخفية ، وبذلك يعود العلم إلى أحضان الفلسفة بعد انشقاقه عنها بنتائجه العلمية الواقعية ، وهنا تتقارب وجهتا النظر العلمي والفلسفي .

٣ - الذوق الفطري : ومنشؤه الوجدان المتأني عن تذوق المعارف الوجودية للحقائق الذاتية والموضوعية كونية كانت أو عقلية أو إلهية حين تبرز له من أوجها العالي وهي مصفاة من شوائب الخيرة والتردد أو عدم التثبيت وذلك يشمل ما في الوجود كله من مدركات عقلية أو حسية أو قيم وأخلاق ، وفن .

فيكون حينئذ الحكم على الحقائق حكما ذوقيا فطريا شعوريا ، وإن خالف بعض المخالفة منطق الحس ومنطق العقل ، بيد أنه مصحح لهما ، وفوق هذا فإنه معيار الحقائق والقيم والانعطافات النفسية وميزان الأخلاق لأنه (الذوق) .

٤ - البصيرة : وتسمى في لغة الدين (نور القلب أو لبه) ، وفي لغة الفلسفة (الذوق الفطري أو الحدس) ، والبصيرة هي مطلق الشعور التلقائي ، وموطنها العقل الباطن أو قل القلب الذي هو الموطن الحقيقي لسائر كفايات الذات الإنسانية متكيفا في الشخصية ، ومنها التعقل الصحيح والإلهام أيضا ومنها كذلك البدائه العقلية والدلائل الرياضية (والإلهام) بعد سائر الكفايات الأخرى في محاولاتها الانعطافية أو الفنية أو الإدراكية العقلية ، أو الإدراكية الحسية أيضا إشعاعات منكسرة تنبعث عن بؤرة ذاته المركزية .

والبصيرة وراء كل ذلك هي العين الروحية الصادقة التي تدرك الحقا

تلقائيا بشعور ذاتي بدهي ، وإدراك فطري إلهي يفوق كل إدراك والبصيرة وسيلة النبوة ومبعث الابتكار والعبقريّة ، ونظرها هذا يمتد ويسمو فوق الإدراكين العقلي والحسي ضرورة بمراحل يعجز الإدراك عن تناول أفاقها .

ويسمى الله ذلك كله (الحكمة) والحكمة يؤتيها من يشاء من عباده ، وإن تكون الحكمة حكمة حتى يجتمع في وعي كل من أوتي هذه الحكمة سائر الكفايات الحسية والعقلية ، والذوقية ، والقلبية كاملة ويكون عماد كل ذلك البصيرة .

والبصيرة من جهة أخرى هي بصر العقل الباطن ، البصر الشاعر الواعي في الإنسان رغم من يسميه اللاواعي خطأ ، وفي مدخرات ومشاعر العقل الباطن كم عام من الشعور الذاتي ، تشترك فيه سائر الكائنات الحية على تفاوت في الدرجات قوة وضعفا ، ما بين بسيطها في الإدراك وعظيمها فتبدو بشكل غير واع في الجماد وتبدو بشكل شبه نائم في عالم النباتات ، وبشكل متحفز غريزي في عالم الحيوان ، وبشكل إدراكي فاعل وشاعر في نوع الإنسان .

والنتيجة من كل هذا أن المعرفة الكاملة لا تنال إلا بسائر هذه الكفايات مجتمعة ولن تكون إلا للإنسان طبعاً ، بل هي في أفراد بني الإنسان نسبية ومتفاوتة الدرجات وبهذا وذاك يكون الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي تتسامى في ذاته جميع الحقائق النسبية وتتكامل الحقائق الكلية المؤصلة للكائنات كما تقدم ، وبها يواجه الإنسان الحقيقة المطلقة التي هي المجال الأعظم لتلك المعرفة — معرفة الوجود الكوني والإلهي معا ، وما في الكائنات بين ذلك من خصائص إلهية ، وإنسانية وطبيعية .

وبعبارة أخرى : أن ذات الإنسان هي النقطة المركزية التي يجتمع الكل

فيها ، ولذا فإنها تجمع كل ما وجد في محيط دائرة الوجود من حقائق وكلها مجتمعة في شخص الإنسان لأنه العالم الأصغر في مقابل العالم الأكبر والذات الإنسانية (١) مهيأة بطبيعتها ، وبما وهبت من المواهب الإلهية لإدراك سائر الممكنات وحقائقها العليا في مركزها العلوي ، فتشع عليها الحقيقة بانحائها فيدرك الإنسان ذو الوعي وجود (الألوهية) حق الإدراك وبالتالي يدرك وجود الإدراك نفسه ، وبالتالي يدرك وجود الكائنات الطبيعية الكونية جميعا ، ثم تنعكس تلك الأضواء ثانية على مرآة الذات الإنسانية حاملة صور بقية الوحدات التكوينية ، أو النقط الوجودية الدنيا . كفياتها وخصائصها ، فيصير الكم ، والكيف ، والحد ، والصورة ، واللون كلها خصائص وصفات أولية أو ثانوية اعتبارية وتكون في وعي الإنسان علوما عقلية ، أو حسية ، أو فلسفية ، أو معرفة إلهية مستقرة في الذات الإنسانية ، تأتي إليها طورا من عالم الذات نفسها ، وطور آخر من عالم الموضوع الخارجي صادرة عن معاني الأطياف الكونية المتداعية على إدراكنا الحسي ، ولذلك اختلف الناس في الوعي بحسب قوة كفاياتهم للمعرفة وضعفها وشمولها أو الإلمام فقط ببعضها فالبعض يقف مع الحس ، والبعض يقف مع العقل ، واختلفوا بسبب ذلك في النظرة إلى حقائق الأشياء الوجودية الكونية ، والمعاني العلية التي تسببها ، ومن هنا يحدث

(١) وفي هذا المعنى نفسه يقول سيدنا على كرم الله وجهه :

داؤك منك وما تبصر

... ودواؤك فيك وما تشعر

وتزعم أنك جرم صغير

... وفيك انطوى العالم الأكبر

وانت الكتاب المبين الذي

... على نقشه يظهر المضمَر

أي على ما أودع في الإنسان من حقائق وأسرار يظهر ما هو

مضمَر في عالم الوجود الخارجي كله .

الجدل أو السفسطة والبعض يترقى إلى أضواء البصيرة فتلمع له من الغيوب
لمحات روحية وإلهية موهوبة تهدي العقل والحس للصواب وترقى بهما إلى
ميدان الحقيقة المطلقة ، فترى الحق لذات الحق ومن استكمل كل ذلك
أطلق عليه اسم العارف أو الحكيم والله يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي
الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ، واسم العارف هنا مرادف لاسم الحكيم ،
والعارف والحكيم يراد بهما اسم (رجل الله) ويقول الله تعالى : « ولأنهم
عندنا لمن المصطفين الأخيار » .

المنطق

قد قدمنا : أن الدين والفلسفة والعلم حقائق نسبية وجودية تجمعها أرومة واحدة هي الحقيقة المطلقة التي تشمل في توحيدها وفاعليتها سائر تلك الحقائق النسبية وتهدف إلى غاية واحدة أيضا وهي النزوع إلى طلب العلة الأولى في محيط المعرفة العامة وحينئذ قد ينظر إلى هذه المسألة من زوايا ثلاث ، وبعبارة أخرى من خلال مناهج ثلاثة : منهج الدين ، ومنهج الفلسفة ، ومنهج العلم وهي في مجموعها وإن اختلفت في المناهج فإنها جميعا تتفق في المبدأ وفي الغاية ، والمبدأ في الدين سائق الفطرة ثم العجب من صنع الصانع الخالق المبدع فيما صنع ، تلك الحالة التي تستوجب حب الخالق وعبادته ، وتلك هي الغاية في منهج الدين وكذلك الفلسفة تبحث بدورها عن العلة الوجودية والسبب الأول لكل ما هو كائن من ظواهر الوجود وأسراره الخفية ولا سيما فيما (بعد الطبيعة) وغاية الفلسفة في منهجها عرفان العلة المطلقة بعد عرفان العلل الثانوية النسبية .

وأما العلم فإنه يدفع العالم إلى الدهش والعجب أيضاً من أحوال الكائنات في تصرفها وتنوع حركاتها وأجناسها ، وأنواعها وفصولها . . . الخ وبهذا يؤهل العلم أهله إلى استقراء وحدات الكائنات في تصرفها ثم تصنيفها للوصول إلى خصائصها ومنافعها وأسبابها بغية الوصول إلى المعرفة أولا ، ثم استنباط ما ينفع الناس ثانيا .

وها أنت ترى أن الغاية في المناهج الثلاثة إجمالا هي : طلب الحق في ذاته ولذاته .

هذا لو صححت عقائد الدين ، واستقام طريق الفلسفة وارتفعت آفاق العلم إلى أوجها العالى .

ويؤخذ من كل هذا : أن حقائق الدين ، وحقائق الفلسفة ، وحقائق العلم ، كلها تقوم كشواهد أو معالم أو كدلائل ، أمام الوعي الإنسانى ، الذى لا يفتأ ينشد الحقيقة المطلقة فى كل شيء ، على قدر ما فى طاقته من مدى واسع أو محدود ، غير مكثف بما يصادفه خلال الكائنات من حقائق فرعية وفسيية .

وفى مقابل تلك الحقائق الكونية يوجد فى وعي الإنسان كفايات ثلاث قدمناها ، وكلها تستحثنا على الجدى فى سبيل المعرفة العامة ، وتتخذ الفلسفة لها معيارا فى هذا السبيل يسميه الباحثون المنطق سواء كان هذا المنطق منطقا فلسفيا أو عليا أو دينيا ، أو كان منطق الفطرة الذوقى الموهوب للإنسان من الله والمغروس فى فطرته ، ولا تعجب فإن للدين منطقته كما للفلسفة منطقها واللعلم منطقته كذلك ، وزد على هذا ما غرس أصلا فى تميزه الإنسان العقلية من منطق بديهى أعد للتمييز بين الخطأ والصواب وهذا المنطق الفطرى البديهى يعرفك أن الثلاثة أكثر من الواحد ، وأن الشمس لا تشرق من المغرب ، ولا تذهب فى غروبها إلى المشرق ، هذا فى نفسه منطق . ولولم يتعلم الإنسان علوم المنطق المعروف ، وفقط يجب أن يكون منطق كل واحدة من الكفايات سليما وكاملا .

ولما كان ذلك هو الواقع ، كان لكل من الدين والفلسفة والعلم منطقته الخاص به ، ومنهج الذى يتجه به فى سبيل بحثه ، وإن تلاقى الجميع فى النتائج على بساط التوحد ، وفى رحاب المعرفة على إطلاقها .

وتسكون نزعة التدين عن فكرة بديهية أولية ، مضمونها : أن لا بد لهذا الوجود العجيب ، المنتظم الوحدات والعلاقات والقوانين والأغراض من علية أولية خالقة ، أو قل إله مبدع ومسيطر ، قياساً على القاعدة البديهية المنطق القائلة : بأن لا بد لكل مصنوع من صانع ولكل مغلول من علة .

فالدين إذن يبنى منطقاً وقواعد منهجه على بدهية الإيمان في الإنسان بوجود الصانع أولاً ، ثم البحث بعد ذلك في المصنوع وصلته بصانعه ومبدعه ، وتسكون النتيجة عنده : عقيدة قوية أو ضعيفة بحسب حاله في ذلك قوة أو ضعفاً ، ثم يرتب على نفسه بعد ذلك وظائف من العبادات والمعاملات تعبر عن التعظيم ، والشكر لذلك الخالق المبدع وهو الله ، على ما خلق ووفق ، وأهم تلك التعبدات حسن السلوك في التعامل مع الله ومع الناس .

وأما الفلسفة ، فقد صدرت عن هذا التفكير نفسه ، ولها أولياتها وبداياتها أيضاً ، وإنما في قالب من التساؤل العقلي والباحث عليه الدهش والعجب من أسرار الوجود في علة الثانوية ، وفي تصرفه أيضاً وذلك بعد أن يندهش الإنسان ويتعجب عقله فيتساءل العقل : ما هذا الوجود وما علة ؟ فيذهب مفكر إلى وحدة العلة وآخر إلى الاثنينية وغيرهما إلى التعدد ، ثم يتساءل العقل الإنساني أيضاً : من أنا ومن أين جئت ؟ وما سبب هذه الكثرة التي تظهر في وحدات الوجود وما هذا النظام الذي يبدو في قوانينه ؟؟ وهل ياتى مبدأ هذه الكثرة ونهايتها يؤول إلى وحدة مطلقة ، أو اثنينية أو تعدد ؟ وبعبارة أخرى أوضح : هل للوجود علة واحدة صدر عنها ، أو علتان متقابلتان ، أو علل متعددة أم العلة الأصلية وحدة مطلقة تعود إليها سائر أعيانه وحقائقه ومظاهره النسبية .

والعقل من دأبه أن يرجع التوحيد بداهة ، ولكنه يأبى إلا البحث

لماذا كان هذا ولم ترتب عليه ذلك بغية الحصول على اليقينية الفكرية ،
والالفة العقلية اللتين سبقه إليهما رجل الدين بمحض الإيمان .

ولكن كيف الوصول ؟ وبأى منهج للبحث يحصل الفكر على معرفة
يقينية تؤكد مآرجحه رجل الدين من قبل ؟ الطريق إلى ذلك في نظر
الفلسفة هو المنطق العقلي الصحيح ، فيتخذ العقل من امكانياته الذهنية
وكفاياته للمعرفة ، منطقاً صالحاً لمنهجه الفلسفي ، ثم يضع على هذا الأساس
علماً للمعرفة مطابقاً لما عنده من كفايات لفهم خصائص الجزئيات الكونية
أو يبدأ بالاستقراء للجزئيات وهو الأفضل ، فإذا وصل للكلية وهو مقتنع
أن نهجه في استقراءه كان سليماً ، استنتج بناءً على ذلك قواعد ونتائج عامة
تسبقها فقد مات صحبته أو خاطئه فينبى عليها الترجيح المطلوب عنده
المؤدى إلى اليقين أولاً يبنى ويرتاب في النتائج لعدم الدليل المرجح فيحدث
الشك ويبدأ البحث من جديد مستعيناً بعلم المعرفة لينال العقل ألفته
بالوصول إلى نقطة غائية . هي الحقيقة إلى كان يبحث عنها ، والتي يجب
أن ينتهى إليها ولو كانت تلك الحقيقة مجرد مظاهر الأشياء (المادية)
فيجعلها كل الموجودات أو يقتنع العقل نفسه بأنه هو نفسه المادة ، كل شيء
في كل شيء . هو العلة وهو المعلوم . وهو الحقيقة المطلوبة وهو الباحث
موفقاً سلبياً فيعتق الشك المطلق لعقيدة أو يلحد ، فيكون الاتحاد معتقده
الرئيسى كدين يدين له فيحل في شخصه محل العقيدة الحقيقية بمبدع الكائنات
أو لا يرضيه كل هذا من شك . والاتحاد فيهتدى بعد الجهد والسك في البحث
إذا استقام نظره وصحت فلسفته وتفكيره إلى اقتناع يقارب ما اهتدى إليه
برجل الدين .

وإذن فيكون المفهوم من تعريف المنطق العقلي أنه دعامة الأسلوب
الفلسفي ، ومنهج للفلسفة يهيئ للباحث قواعد البحث في ظواهر الوجود
بغية الوصول إلى حقائق تلك الظواهر وعللها ويتسع أفقه أكثر فيتعرف

إلى العلة المطلقة التي تشملها جميعا أن استقامت طريقته في البحث مستعينة بعلم المعرفة أيضاً .

وإن لم يمكنه ذلك تعرجت فلسفته وتعرج معتقده ، وجنح إلى الشك أو الالحاد أو الاعتقاد بأحقية المادة الكونية نفسها للعلة أو العقل في ذاته . وهذا ما يسميه المنطقيون بالحلقة المفرغة التي فيها يدور العقل حول نفسه فإذا كان الدين يبحث عن إبداع العلة في معلولاتها تلك التي اعتقد وجودها مبدئيا مترقيا في كيفية حكمتها وأغراض تلك الحكمة ، ويكون أسلوب الفلسفة هو البدء بمعرفة المعلول أولا واستقرائه قبل معرفة العلة ، تقصيبا لاستنتاج العلة الجامعة والسبب الأول ويكون الباحث مستعينا بقوانين المنطق العقلي وكفايات علم المعرفة حينئذ يقتصر على كفاية واحدة كالحس أو كفايتين كالحس والعقل ، أو ثلاث كفايات كالحس والعقل والذوق الفطري وهذا الأخير هو النظام الأكمل ، هذا إذا استقام الطريق الفلسفي ولم يتعرج ، وإلا نقصت معرفة الفيلسوف بقدر نقص كفاياته للمعرفة .

أما العلم فانه يتسلم من نتائج نظريات الفلسفه أو أولياتها المنطقية مقدمات لتجاربه وخبرته العلمية التجريبية ، وذلك بطريق استقراء المحسّات بواسطة الحواس الخمس وما يساعدها من مناظر موضحة ليصل إلى الفقه بخصائص أعيان الأشياء الوجودية وقوانينها التي تنظمها وتحكمها باحثا في صفاتها الأولية والثانوية ، والراض العلمية التي تصلح لها تلك الخصائص لينتفع بها الناس في حياتهم العملية ويعلموا صورة صحيحة عن الكائنات المحسّة التي يعيشون بينها .

فأسلوب العلم موضوعي تجريبي إمكاني ، ويقوم منطقته على الخبرة الحسية الموضوعية فقط إذا طابقت حقيقة أو حقائق عقلية يمكن الاستناد إليها والاستفادة من وحدات الكائنات بواسطتها .

وأسلوب الفلسفة أسلوب عقلي مخض مبنى على التأمل في الأسباب والمسببات والعلل والمعلولات ، وقد يصطحب ذلك التجربة أو لا يصطحبها . فتتقسم الفلسفة بحسب منهجها إلى مذاهب متعددة ، واحدة أو اثنتان أو معددة ، أو واقعية مادية أو عقلية تصورية أو مثالية مغرقة ، وتكون النتائج من جهة المادة مادية تؤله المادة أو من جهة العقل معرفة تؤله العقل أو مثالية مترددة بين الفلسفة العقلية أو التصورية ، أو نقدية للفلسفتين .

وبهذا وذاك يظهر لك أن الدين والفلسفة جميعا ، كلها أساليب ومناهج في المعرفة العامة للبحث عن الحقيقة تلك الحقيقة التي يتوقف عليها الفقه في أصول هذه الكائنات المحسنة أو المعقولة ، أو الغيبية تطلب حقيقة ما وإن كانت غيبية فحينما تصل إلى إدراكها وحينما لاتصل .

وأما تقسيم الكفايات وتطبيقها على مناهج المعرفة — المنهج العلمي والمنهج الفلسفي ثم المنهج الديني . فيغلب عليها الحس في منهج العلم لأن موضوع بحثه المحسّات ، حتى تبدو له حقائق أخرى . وفي الفلسفة البحث الفعلي حتى يصل إلى نتائج معقولة أعلى وفي الدين الذوق القطري أو البصيرة التي يساندها الإيمان حتى تنتهي إلى اليقين وفي هذه الحالات أما أن تغلب البصيرة وهي عقل القلب ولبه كما بينا ، فيتدين الإنسان للوهلة الأولى ، وأما أن تغلب عليه أحكام العقل فيتفسف وأما أن يقف مع مجرد الظواهر وبمجموع الحواس الخمس فيغلب عليه منهج العلم .

ولا يمنع مانع أن تكون تلك الكفايات كما مشتركا بين رجل العلم ، ورجل الفلسفة ، ورجل الدين سواسيه ، بل هذا هو الأولى وإلا وجب لتوحيد المناهج والمقاصد والغايات في سبيل طلب الحقيقة .

القيم

والقيم : حقائق كلية عينية ماثلة بذاتها في الوجود ، وماثلة أيضا في وجداناتنا نلتزم بتقديرها لذاتها ضرورة ، وليس لسبب غيرها . ففي الطبيعة مثلا (حق مطلق) مصدره صفة أو مجموعة صفات للسبب الأول المبدع للوجود وهو الله ، فيكون اسم الحق مطلقا مقياسا عاما نقيس نحن في ضوءه جميع الحقوق والحقائق النسبية المتعلقة بالأخلاق وبغير الأخلاق بسائر صنوف التعامل والتقاضى .

وكذلك نحقق به أمورا وجدانية وعملية أخرى ، ولا سيما فيما يختص بالسريرة والضمير .

١ - والحق في نفسه قيمة وجودية تستند في تقديرنا لها على غيرها كما قدمنا .

٢ - وكذلك الخير أيضا قيمة ثانية وجودية ، تلزمنا بتقديرها واحترامها فهي كل ما يجمع اتجاهات للنزوع في الذات إلى الخيور^(١) كالأحسان للغير والانعطاف والحب والشفقة ، والرحمة بالناس وغير ذلك ، وتلك القيمة (قيمة الخير) هي القيمة التي نقدر بها نسب الأخلاق في الإنسان في الفرد الانساني وفي المجتمع ، على أن الخير في أسمى درجاته صفة الله عز وجل .

٣ - ثم (الجمال) : وهو قيمة ثالثة يتلصقها الوجدان في سائر أشياء

(١) الخيور اسم يراد به الجمع لجزئيات الخير في اتجاهاته المختلفة وهي في مقابل كلمة شرور كناية عن جزئيات الشر .

الوجود: سمائه وأرضه وشواهقه وبحاره ، وكائناته: حية وغير حية كمصادر أو حقائق للمظاهر البادية من الكائنات أو لأعماق خفية عن النظر تتذوقه النفس ويجد الوجدان فيها جمالا مصورا ومشعا على الشيء الجميل بصفة معنوية روحية تناغم وجدان الروح وتفسج مع التفكير الصحيح أيضا فالجمال يشع معنويا كما تشع الشمس على معالم الطبيعة الأرضية بصفة محسة ملوثة ، فتظهر وحداتها التي لا ترى إلا بنورها .

٤ - وفي مقابل الجمال توجد قيمة رابعة: هي الجلال ، أهمها المتكلمون في القيم ولا ندرى لماذا وهي قيمة برأسها وإن حصل بينها وبين أختها الجمال تبادل وتناوب ، كأن تقول مثلا جلال الجمال أو جمال الجلال ، فالجلال روعة الجميل والجمال يتناول ما في الجلال من سكينه وعمق ، ثم إن الجمال يختص بأحاسيس دقيقة مبهجة والجلال بالدهش مع الاحترام للروعة البادية عن العظام الجميلة المنبثة في أنحاء الطبيعة كجلالة السماء . يتجوما وجلال البحار في صولته وجلال الجبال في سموها وعظمتها .

وهكذا فكل من الجمال والجلال قيمة على حدتها ، لأن الجمال والجلال معا في إطلاقهما صفتان علويتان من صفات واجب الوجود ، وهما صنوان .

٦ - والكمال أيضا في نفسه قيمة عليا ، ولكنها قيمة شاملة تنبثق تلك القيم جميعا ، وهي معيارها أيضا - كيف لا - والكمال هو التمام الذي تحاول الوصول إليه تلك القيم كلها في تسامها بمثلها العليا .

وكل قيمة من تلك القيم تبلغ شأوها الأعلى في مظهر غيبي أو مخلوق فتعطى نسبة من الكمال بحسبها وأفضل مظاهر الكمال هو الإنسان على أن الكمال في المخلوقات كلها نسبي وأما الكمال المطلق فله وحده ، وتلك القيم كلها تثير نفحات العبقرية والشاعرية في نفوس الناس ، فيضعون هذه

الخصائص على كل لون عبقرى أو جليلى أو جميل أو كامل فى الوجود مما
يسميه الناس (بالفنون) ويعبرون عن ذلك بكلمة : ما أحقه أو ما أخيره
أو ما أجمله أو ما أجله أو أكمله بصيغة التعجب .

فإن كان الحق قيمة تحمل الناس على التعليم بمضمونها فى الحقوق العامة
وإذا كان الخير أيضا قيمة أخرى تلزمهم بالتقدير والاحترام للخير واتباعها
أيضا فإن الجمال قيمة تبهج النفوس وتسامى بها إلى آفاق الروحية فتؤنسها
وإن الجلال أيضا قيمة باطنية تبعث فى النفس خشوعا وتأملا متساميا
ورغبة ومحبة ملؤها التعظيم والجلال للمعانى ولا سيما المعانى الإلهية الخاصة
تلك التى تبعث التعظيم فى ذواتنا ، متسامية .

كما وإن السكال أيضا هو القيمة المعيارية لسائر تلك القيم كما قدمنا .
ومظهر هذه القيم يوجد إما فى الدين ، وإما فى الطبيعة ، وإما فى التفكير
الفنى وإما فى أخلاق الإنسان وفى خلاله الجميلة ولذلك يعتبر الفن هو التعبير
العلى أو الذوق لما فى الدين من قداسة ولما فى الفلسفة من عظمة فى التفكير
ولما فى العلم من وثبات محلقة لتلمس ما هو كامن خلف مظاهر الطبيعة من
حقائق وأسرار التعبير عن ذلك كله لا يكون إلا باخنة الفن الخاصة به : فإذا
تعلق التعبير الفنى بالسمع ، فالموسيقى أو فن الاقواء والقراءة ، وإن تعلق
باللسان أو بالقلم ، فالفن الأدبى كالشعر والنثر والخطابة وإن تعلق بالنظر
فهو الرسم والتصوير والنحت والزخرفة وإن تعلق الفن بالثلاثة (السمع
والسكلام والبصر) فهو فن التمثيل ، الذى يظهر المأسى الدرامية أو المهازل
الفكاهية .

فإذا تعاقب التعبير بالجميع وداخله الإلهام : فهو العبقرية فى الشخص
نفسه أو فى المظهر المائل أمامه .

الأخلاق

إن الأخلاق هي التعبير عن الفضائل السائدة في أعمال الخيرات مطلقا
خالفاتل معروفة . . لأنها تقيض الرذائل ، وأساس الأخلاق التطوع
الاختياري بعمل الخيرات مع العلم بها ثم العلم بنقيضها وهي الرذائل
ثم القيام بها مع اعتبار أنها من الواجبات دون انتظار لمقاضاة الأجر
على نتائجها .

ولا تكون الأخلاق سليمة حتى يغمر التكامل جميع خصائص الإنسان
العليا ومواهبه الخلقية على قدر الطاقة البشرية وسواء كان ذلك يحدث
باتخاذ نزعات روحية متسامية أو في مكافحة نزوات غريزية متدلية ، وكما
مع التسامى تؤدي إلى الكمال النسبي طبعاً وإن كانت لا تؤدي إلى الكمال
المطلق الذي هو لله وحده ضرورة .

وعليه فيجب تحويل النزوات تدريجياً إلى حالات مع الدربة للتسامى
بها دون مصادرتها جميعاً أو جعلها مصادرة مفاجئة بالعزل أو بالعنف والقوة ،
إلا إذا استعصت بالصفات النفسية المؤدية إلى التحول أو تبادت في الاسم ،
فيجب حينئذ قصرها بالردع أو بالمقوبة .

وقد أخطأ غالب القدماء من الفلاسفة ، وبعض أهل التصوف في تقدير
حقيقة الأخلاق أمام الواقع ، حيث بنوا علاجهم للنقائص الخلقية أو ضعف
الأخلاق على التجديد أو البتر وعلى الكبت للشاذ من الصفات .

أما البتر : فعناه التعطيل لبعض غرائز النفس النافعة بتاتا لأجل
محاربة بضعة من الصفات الجسدية في الإنسان لا يرغب فيها ، وذلك
(م ٨ - المعرفة)

بحجة صيانة النفس طاهرة بتجريدتها أو إضعاف سائر قوى الجسد بالجوع والسهو لنوال هذه الغاية ، أو بالزهد الكلى والتقشف المعرق السلبى المنافى لما تقتضيه طبيعة الإنسان السوى ، وما علموا أن الزهد صفة تكون فى القلب وليست فى مظاهر الأعمال أو الأقوال ، وإلا فكم من زاهد مظهرًا وملوؤه الشره للدنيا وكم من متقشف مرغم على هذا التقشف لسوء تدبيره .

وأما الكبت بالحرمان : وهو حرمان الجسد من بعض غرائزه الطبيعية التى ربما شذ مستعملها عن المألوف فى الأفعال السوية وبترها بحجة أنها ليست مشروعة وهذا خطأ ، لأن الله لم يخلقها عبثًا وفقط أمرها باتباع الصراط المستقيم من أن غير المشروع من الأفعال الغريزية قد ينال الإنسان الضرورى لجسده منه بالوسائل المشروعة فى الدين أوفى الأخلاق كوجود الفرق بين الزواج والزنا ، والتكسب والسرقة مثلاً ، فالعمليات واحدة والوجهة والنية والتنفيذ يختلف ، فتجعل النية والاتجاه المشروع أو غير المشروع الحلال حراماً والحرام حلالاً وكل أعمال الإنسان إزاء ذلك معيارها التشريع الإلهى أو الخلق السوى وليس القصر أو البتر أو الكبت .

ولاشك أن البتر والكبت يكونان أضعافاً لصفات النفس بأسرها . وتمثيل ذلك من الطب البشرى كمثل الطبيب الذى يأمر مريضه بالحمية ، حالة أن أن جسد المريض غاية فى الضعف ، والحمية لا تكون إلا للأقوياء وبمقدار مقدر ، ومن حق المريض فى هذه الحالة أن يعطى المقويات والتغذية الجيدة . حتى يعتدل مزاجه الصحى ، ثم وضعه بعد ذلك فى نظام معتدل من الحمية ، ثم يسعى للطبيب فى تكامل قوى البنية الجسدية حتى يصل بها للمعيار الصحى السوى . . . وكذلك فإن الأمر نفسه يكون فى علاج النفس .

وقد منا أن كل ما يمكن نواله فى حرام من طريق الشذوذ والانحراف

يمكن نواله أيضا من طريق التشي مع الشرائع الإلهية في أوامرها وأحكامها دون مخالفتها وضربنا لذلك مثلا بالفرق بين الزواج المشروع والزنا وهو غير مشروع حالة أن العملية واحدة في كلتا الحالتين وغاية المطلوب خلقيا ودينيا هو الاستقامة وفي الاستقامة معنى الاعتدال .. وفي الحديث (ما شاد أحد هذا الدين إلا غلبه) .

وأعلم أن الله جلت قدرته قد خلق الإنسان في حالة سوية ، وفطره على الخير فطرة ثم أباح له مقادير من الأفعال الغريزية مشروعة ومعقولة ، وذلك لصالحه وقوام جسده وروحه ، فلا يحتاج هذا الفعل الإلهي بعد ذلك إلى مشذب أو منتقص يبتز ما شذ في نظره من خصائص الإنسان الطبيعية وأن سميناها غرائز وقد خلقها الله لحكمة ونظام أفعالها بشرع ولم يكن غرض الدين أو الأخلاق السكبت أو البتر .

كلا . . وإنما مقصود علم الأخلاق وشرعية الدين الاعتدال والتوسط فقط لأن الفضيلة دائما تقع وسطا بين رذيلة التفريط ، ثم رذيلة الإفراط .

وإذا كان الغرض هو الوسط الخلقى ، لهذا يحدث بالتسامي والتحويل مكافئة للتنقص المحدث للشذوذ ، والخروج عن الوسط الخلقى المطلوب بالتفريط أو بالإفراط .

فليس على المربي حينئذ ، سوى أن يتسامى بالغرائز عن المآرب الدنيئة إلى الغايات الرفيعة ، وليس عليه أن يعميت عاطفة التطلع والنو في من يريه ، ولكن فقط عليه أن يتسامى بها تدريجيا ، فتقلب هذه الصفات المذمومة نفسها إلى صفات محمودة بالسكفاح الشريف وخذ لذلك مثلا الطمع فهو صفة تمدح وتذم فمن أخذها على الوجه المذموم كانت رذيلة وأما أن أخذها

على الوجه الممدوح كانت فضيلة وتسام في السلوك . ورغبة في المجد وتطلب معالي الأمور فلو كتبنا هذه الصفة أو بترناها انقلبت صفة سلبية لاتصلح للخير أو للشر ، أو انفجرت بالسكيت فأصبحت طمعا موجبا للجريمة أو السرقة أو الاحتيال أو قل ماشئت . وما ذلك إلا لأن مغرس المنافسة في المجد ، والطمع الذميم في النفس عامل واحد : وهو المطلب المصحوب بالرغبة ، فالطمع المسف هو نفسه التطلع الرفيع ، والفارق في الوجهة والغاية فقط ، تنقصا أو تكملا . فان تنقصت الرغبة بالإسفاف كانت طمعا مذموما ، وإن تحولت إلى التسامى كانت زوعا شريفا لبلوغ الرفعة ومعالي الأمور وتطلعا للمجد ويجب الحث عليه ، وهذا مثال واحد ضربناه لك يقاس عليه بقية صفات النفس وخصائصها الغريزية من جهة التكمال والشفق .

والعامل الخلقى يجب أن يكون أداة للتضامن ومسايرة لقانون الترقى وبهذا وذاك استحق علم الأخلاق اسمه ووظيفته واستحق أيضا حقه على متابع قانون الأخلاق بأن يكون في يومه خيرا منه في أمسه ، وأن يكون في غده أفضل منه في يومه .

فان حدث العكس ، أى التخلف من الترقى وهو استبدال الحالة الإيجابية في النفس بالحالة السلبية ، وقع العوج والجهل ، على أن الجهل وحده كاف لأن يكون مولدا للشرور جميعاً .

وتكون المعرفة الخلقية وهى : معرفة الفضائل والكلمات النفسية وقيمتها ، من أعظم منابع الخير في هذا الوجود ، وهذا نفسه يوجب على كل امرئ . واع : معرفة نفسه بنفسه على قدر الطاقة وإصلاح عيوبها ، وبعبارة أخرى يجب عليه تحصيل العلم بخصائص النفس وكفاياتها وكذلك العلاقة المتبادلة

بين النفس والجسم صحة ومرضاً ، وتفكيراً وعملاً (١) .

ولأني لاختم هذا النموذج في علم الأخلاق بعرض قاعدة عظيمة جلية الفائدة في تعريف أحوال النفس ، وتأثيرها على الجسد .

وهذه القاعدة توجب أن يعلم كل مالم ، ولو إلاما مبدئياً بعلم النفس : إن الفعل الخلقى المنتج ، ينأى دائماً بعد فكرة (وفى حدود الوسط الخلقى) وبعبارة أخرى : إن الأفعال عمليات فكرية فى مبدئها ، تصدر أولاً عن المخ ، ويلى التفكير مباشرة أثره ، وهو الفعل الخارجى (خارج الذات) .

فالفكرة الحسنة التى تنتج عملية حسنة ، أو القبيحة التى تنتج عملية شريرة ، تتكون أول ما تتكون كفكرة بسيطة فى المخ كما تقدم ، فإن وجدت الفكرة أفكاراً مشابهة لها تنداعى على المخ أيضاً ، قويت وتركرت بعد أن كانت فكرة بسيطة فإن توالى التصورات الفكرية المناسبة لها ، انطبعت فى مركز المخ ومن ثم تنطبع فى النخاع الشوكى ومنه إلى بقية الأعصاب فالعضلات . وهنا تتكون عناصر الفعل كاملة ولاينقصها سوى التنفيذ والمظهر الحسى الواقعى . فإن تم كل ذلك وكانت الفكرة خبرة ، تمت العملية الخلقية الجميلة الكريمة .

وبمثل ذلك يكون حال الفكرة الخيرة أو الشريرة حينما تتوافر لها جميع العناصر والظروف المهيئة ، فتجرى على القانون نفسه وبالنظام نفسه كما وصفنا ، وإذا انطبع التفكير خيراً كان أو شراً فى المخ ، ثم فى

(١) قدمنا أن هناك تبادلاً واقعاً بين الجسم والنفس من جهة التأثير وبيننا أن نسبة تأثير النفس فى الجسم أكبر من نسبة تأثير الجسم على النفس . فبهذا المثابة تحدث الانطباعات الخيرة من النفس فى تصرفات الجسم وميوله وفى مجنوع نزعاته ونزواته على السواء .

الأعصاب ثم في العضلات ثم وجدت الأداة وتبها المظهر ، تتم العملية الخلقية سواء كانت جريمة أو فعلة حسنة لا محالة .

وهذا القانون نفسه تكلمنا عنه عند كلامنا في النفس بايجاز وتركيز فارجع إليه هناك . وعلى الإنسان اليقظ المتبع للقانون الخلقى النفسى ، أن يجعل من يقظته النفسية والخلقية بوابا لمخه لا يسمع بالدخول إلا للأفكار الحيرة ، ثم يساعد بالظروف المشابهة على تركيزها ونموها وانتشارها في سائر مراكز المخ العصبية وفي بقية الأعصاب والعضلات .

وأما الفكرة الشريرة فلا يسمح لها بالدخول ولا بالتركيز ، ولا بالنمو بإضافة أفكار سيئة أخرى مشابهة إليها .

وعلى كل حال ، فالقاعدة العامة هي : التسامى بالغرائز النفسية ، وبالصفات الروحية أيضا إلى آفاق أعلى مما هي فيه دائما لأن الفروع الروحية والنزوات الغريزية تكون كلها مواهب ومكاسب إذا سارت في طريق الترقى والتحول والتسامى ، تكافأت حينئذ وتوازن الجسم ، واتزنت النفس واتزنت معها الأخلاق الشخصية وأصبح الإنسان مخلوقا سويا ، وذلك ما يقتضيه الوسط الخلقى المطلوب والعكس بالعكس .

وهذا وذاك يصرح بأن سائر خصائص الإنسان الروحية ، وصفاته الغريزية الجسمانية الكامنة في شخصه كلها في نظر الحقيقة الإلهية الخالقة ، متقابلة متكاملة متناغمة أعدت لمصلحة الكائن الإنسانى الحى وذلك سواء كانت روحية أو غريزية ورائدها الاعتدال ، فإذا حدث النقص في ناحية منها تأثرت بها الناحية الأخرى ولن توجد روح مطمئنة وقلب مستريح إلا في نفس وجسد سايمين سويين .

وقلنا في تعريف الإنسان : أن للإنسان السوى في الحياة وظيفتين ،

إحداهما : المعرفة ، والثانية . استمرار حياة النوع وبقائه وترقيه ،
وبذا يكون الإنسان كائنا اجتماعيا بطبيعته ، جبل على أن يعيش في
مجتمع .

وسلامة المجتمع في شيئين :

سلامة الخلق الشخصي لكل فرد ، وسلامة الخلق الجماعي للدولة ، وذلك
مايسميه الناس بالسياسة الحسنة .

السياسة

وسياسة المجتمع تقوم على الحرية المعقولة ، ثم الألفة والاحترام
لحرية الغير بين أفراد ، ثم التكافل والتعاون بعد ذلك ومثل المجتمع في
ذلك كله كمثل مجتمع خلايا الجسم وهي تعد بالملايين التي ربما زادت على
مجموع سكان هذا العالم من الأفراد بالنسبة للجسم الذي تعيش فيه تماما ،
فتسعى كل خلية لصالحها الذاتي وصالح المجموع ، وفي وقت واحد ، فان تعارضت
المصلحة العامة قدم صالح المجموع .

وهذا ما يجب أن يكون عليه المجتمع الإنساني الصحيح في مجموعه ،
والمجتمع كالجسم يحوى خلايا عديدة هي أفراد ، ولذا كانت الغاية الخلقية
التي ينتج إليها دائما العمل الخلق وأيضاً الواجب الدينى والسياسى جميعا هي
خير الفرد وخير الجماعة ، ثم التكافل الاجتماعى والتضافر فى المجموع على
مسيرة قانون الترقى العام ، فتهدف الجماعة إلى الخير لأفرادها عموما ، الأمر
الذى كما يتناول شعبا بعينه يتناول أيضا أبناء الإنسانية جميعا شعوبا وأفرادا ،
وهكذا ينقاد جميع الأفراد كما تنقاد جميع السكان مع ذلك القانون العام
قانون التطور والترقى فى المجموع (بمجموع الكائنات) وهذا لا يتم فى النوع
الإنسانى إلا بتوحيد العلائق والصوالح فى التعامل بين الفرد وبين الجماعة
وبين كل شعب وآخر بشرط العدالة وعدم الانحياز ثم تحويل الجهد الناتج
إلى مقاصد إنسانية لمنفعة الجماعة الإنسانية فى محيطها الجامع ، وتلك هي
الاشتراكية الصحيحة ، على أن تكون اشتراكية روحية ومادية فى
وقت واحد .

ولاجل هذا الغرض أنزلت الكتب وشرعت الشرائع ، ووضعت

القوانين وقواعد الأخلاق إليها ودوليا . وذلك لإيجاد ضرب عام من التشريع الأخلاقي والسياسي الموحد يسود الجماعة كنظام إنساني شامل ، ويؤسس على أربعة أسس : التكافل ، والتراحم ، والحرية ، والتسامح .

فالتكافل لا يتأتى إلا من طريق التعاون ، وذلك باعتبار كل فرد في الجماعة مسئولاً عن أخيه كما تكون الخلية البشرية مع غيرها في الجسد الواحد ، وذلك الجسد الكبير هو المجتمع وخلاياه أفرادها ، وخلايا الجسد التي ضربنا المثل بها في الجسد الإنساني أو غيره من الأحياء دأبها وشريعتها التكافل والتعاون ، وهذا لا يمنع من أن تتناول كل خلية على حدتها منفعتها الشخصية التي لا تتعارض مع منفعة غيرها من أفراد المجتمع ، وذلك في ظل المجموع وتحت رعايته .

والتراحم أيضا يمثل لنا تساند جميع خلايا الجسم طلبا لصحة الجسم في مجموعه .

وأما الحرية فيمثلها لنا تهية الفراغ في الجسم الواحد لكل خلية تدور في جوهرها هذا وتتصرف بحرية كاملة ، على أن يكون تصرفها تصرفا نافعا ومعقولا لا يضر غيرها ، ولتحقيق ذلك في الهيئة الاجتماعية وبالنسبة للفرد الاجتماعي : يجب أن يعيش حرا في تفكيره وعمله وإنتاجه ، ومتمتعاً بشمرة ما يعمل ، وتكون حريته مكفولة ثم مشمولة بالاحترام والتقدير لحرية الآخرين ، وذلك هو القيد الواحد الذي يحد من حرية كل شخص في دائرته بالنسبة لحرية الشخص الآخر ألا وهو احترام كل فرد من المجموع لحرية غيره من الأفراد وكل حرية مطلقة دون هذا القيد الذي يوجب الأمن والتعاون والحفظ لحرية الآخرين إنما تكون حرية مستحيلة الوجود إلا في شكلين لا ثالث لهما هما : القوضى والجنون .

وأما المراد بالتطور والتسامح إلى الترقى ، فهو بذل جميع الأفراد في

المجتمع العام الجهد الصادق في الرقي والرغبة المنطوعة الخالصة في النهوض ،
والترقي بالعقل الإنسانى عموما من جهتيه : الثقافية والتأهيلية مضافا إلى
ذلك الترقى في معيشته الشخصية ثم النهوض بالصحة وظروف المعيشة عامة
وحفظهما وذلك بالنسبة للأفراد والجماعات الذين يعيشوننا في مجتمع واحد ،
ولو كان ذلك المجتمع الواحد هو المجموع الإنسانى العام على اتساع
مداه . . بغير تحديد .

كما أنه يجب على الفرد فى نفسه أن يكون فى يومه أرقى من أمسه ،
وفى غده أحسن وأصلح من يومه كمبدأ أو قانون عملى ، وما ذلك إلا لمسايرة
قانون الترقى العام ، وهذا فى الفرد وفى المجموع على السواء ، لأن المجموع
ما تجمع إلا من أفراد ، أو بجمع أفراد .

والفرد فى الجماعة كالركن للبيت ، والبيت بعد أن يصمم ويقام يجب
صيانة أركانه دائما فترمم أولا فأول ، وأهم ما فى البيت أركانه ، وأركان
المجتمع بالضرورة هم أفراد الذين يجب صيانتهم ، صيانة تكون من أنفسهم
لأنفسهم ومن مجموعهم لمجموعهم لاسيما وإن كانوا يعيشون فى ظل
حكم ديمقراطى .

والله سبحانه وتعالى ضرب للناس مثلا بذاته حيث جعلهم (وهم عبيده)
متساوين فى النعم والحقوق . فأباح لهم الماء والشمس والهواء وبقية الأرزاق
دون قيد أو شرط ، باعتبار أن الله أوجد الكل لكل وإن كان أعطى كل
فرد بحسب ما يصلحه ويصلح له ، قليلا أو كثيرا من الرزق وجعل الله
الحرية المعقولة حقا مشاعا بين الناس ، كبيرهم وصغيرهم ووضيعهم ورفيعهم
أبيضهم وملونهم على السواء ، دون حجر أو قيد إلا فى الحدود التى فيها
اعتداء على حريات الآخرين أو أموالهم ، أو أنفسهم أو حقوقهم أو أعراضهم
ثم طلب الرب عز وجل من جميع عباده التسامى والتكامل ، فأرسل

لهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وسن لهم الشرائع ، ووضح لهم معالم التعامل ، وحث على الألفة والتعاون بين الجماعة ، ثم أمر بالعدل والإحسان سواسية .

والنتيجة من هذا البحث ، أن العوامل الفعالة في الاجتماع في تقديرنا وتقدير الحقيقة هي : الحب ثم الاحترام ثم الإحسان ثم العدل ، واعتبار أن مجموع الإنسانية كمجموع العائلة الواحدة ، التي تربط سائر أفرادها وشائج من القرى والمودة ، واحترام الصالح الخاصة في ظل الصالح العامة ، وذلك هو العقد الاجتماعي الفطري الصحيح الذي قام أساسه على المبدأ العائلي وأنه يشمل الجماعة الخاصة أو العامة جميعا كإل إنسانية بأسرها مثلا ، ولذا يجب أن يقوم على حراسة هذا المبدأ كدستور عام ، أرشد الجماعة باختيار الجماعة (الانتخاب الحر) له كأرشد الأخوة في العائلة الواحدة إذا قدموه عليهم فيكون بالطبع رئيسا لهم ومرشدا باختيارهم الحر ، وأن ليس بين أهل المجتمع الإنساني عقد اجتماعي سوى ذلك ، ورغم أن (روسو) قد فرض أن الأصل في المجتمع هو الاعتداء والسلب ، إلا أنهم تعاقدوا على منع ذلك وعلى احترام الحقوق بينهم يتنازل البعض عن بعض حقوقهم للبعض الآخر .

وبرغم ما ارتأه أمثال هوبز وبيتمان وميكافلي وإضرابهم ، من أن سبب ذلك (العقد الاجتماعي) وعلمته هو : أن الجماعة قد تعاقدت على أن تتنازل عن بعض حقوقها أو كلها الفرد منها ملكوه عليهم ليرعى صوالحهم ، اختيارا أو قهرا بواسطة شرائع يصدرها عن محض إرادته هو (كملك أو قائب لله في أرضه) وإن تعارض ذلك الفعل مع صوالح المجموع ، وهذا مبدأ فاسد ضرورة لأنه يشعر بدعوى الحق الإلهي الكاذب الممنوح للملوك المتسلطين ، ذلك الأمر الذي ذافت منه قديما البشرية صنوف العذاب - والاستبداد وهذا أيضا يحدث بدعوى الحق الإلهي دون مصوغ أو مبرر ومثله كمثل

النظام الكهنوتي الذى بسببه عانت البشرية آلاما وأهوالا بسبب الملوك والكهنة وهو مبدأ أفانى يبعضه الله والناس جميعا .

وفى اعتبارنا : إن أهل العالم جميعا عائلة واحدة وربها الله والله وحده وحسب ، وبسبب هذه المذاهب المتطرفة التى يزعم واضعوها بأنها مذاهب فلسفية أو إلهية خطأ كلها ، وهى كما تدعى بآداب نفعية محضة أنتجت نتائج سيئة ملوثة ، هى التنازع العام كما هو حادث الآن فى أوربا وأمريكا بين الدول القوية والدول الضعيفة بدعوى هذا الحق المكذوب نفسه مما يحدث الحروب الداخلية أو الخارجية ، والثورات بين شعوب الأمم ، ثم الدمار والخراب إذا استعملت فى الحروب الطاقة الذرية من ايدروجينية وغير ايدروجينية فضلا عما يكون هو حاصل بين الناس من البغض والحقد الخ . والأمر الذى لا يصلحها سوى قيام المجتمع من جديد على أسس من القيم الروحية والخلقية كالحب والتعاون ، والانعطاف والسلام ، والأمن فى التعايش ، ورعاية صالح الفرد صيانة لصالح المجموع .

وبهذا وذك يتضامن النوع الإنسانى فى مجموعه ، ويتحد نظامه ، كاتضامن النظام الشعى فى مجموع سياراته لينتج خيرا وتماسكا مستمرا لبقية النظام المرتبطة به ، أو على الأقل يجب أن يكون نظام الانسان فى مجموعه مثل نظام بعض الكائنات الحيوانية البسيطة ، كالنحل والنمل فى نظامها مثلا .

ووفق الله أهل الانسانية جميعا لخيرها العام ، ودفع عنهم أسباب الهلاك والدمار وهداهم سبل السلام بفضله وكرمه .

نتيجة النتائج

وتكون نتيجة النتائج من بحثنا هذا : أن الفلسفة التي تؤله العقل وتجعل منه علة لنفسه ولسائر الأشياء ، إنما هي انحدار فلسفى محض وتهافت صارخ لأن العقل — عقلنا كأن محدود مهما اتسع مدى عرفانه وذوق قصور ، وأقل ما يدل على ذلك القصور مداواته للشك واليقين مراراً عدة في النتيجة الواحدة ، وأنه كما يميل إلى الحكم للحق أحياناً فإنه ينحاز إلى الجدل والسفسطة أحياناً أخرى .

وكذلك القول بالمادة ، أى القول بأن المادة هي علة نفسها وعلة وجود كل شيء حتى العقل نفسه ، فذلك تناقض وخطأ أيضاً يؤدي إلى الشك فيما يؤدي إليه كلا الرأيين من نتائج أو قل المذهبين العقلي المثالي ، والمادى الواقعى ، على أن تضارب المذهبين لم يقد منهاج هذه الفلسفة سوى الشك المطلق ، حيث تقول المثالية ومعهما العقلية والتصورية ، ليس في عالم الشيء سوى صور يتصورها العقل ، فإن لم توجد أفكار (في الذات) فلا توجد أشياء للخارج ، وفي مقابل هذا تدعى المادية : أن ليس في مستقر العقل من الانسان (عالم الذات) سوى أحاسيس الأشياء الخارجية (عالم الموضوع) ، فالمادة عندهم : هي المادة ، وهي العقل أيضاً ، وهي العلة المطلقة وما العقل إلا أثر من آثارها ، وما تفكيره إلا ترديد لصور أحاسيسها .

وبهذا تكون الفلسفة المثالية قد طعنت في حقائق الفلسفة المادية ، والفلسفة المادية بدورها تكون قد طعنت في وجود حقائق المثالية والتصورية ... الخ . فإذا عسى أن تكون النتيجة يا ترى ؟

تكون الشك طبعا في نتائج الفلسفتين .

وهاتان الفلسفتان هما محور جميع الفلسفات التي تستحق بالمادية ، وأيضا الفلسفات التي تلتحق بالمثالية ، حتى الاثنينية ما هي إلا تركيب مزجى من الفلسفتين (عقل وامتداد) كما عند ديكارت وأسبنوزا حيث جعل اسبنوزا الوعى يحل فى الامتداد (المادة) ثم جعل من هذا المزيج نفسه فلسفة الحلول أو الوهية الكون .

وما حققت تلك المذاهب فى مجموعها سوى (الشك المطلق) لطعن كل فلسفة منها فى نتائج الفلسفة الأخرى ، وأيضا بسبب شك العقل فى نفسه وفى الأشياء وحينما يؤمن بالصلة الوجودية الإلهية وحينما آخر يشك فى وجودها وهذا وذاك يشمر ضرورة بتردد العقل وتهافت الفلسفة عموما عن درك الحقيقة المطلقة لتهافت الفلسفة المادية ومعها الواقعية وعدم تثبيت الفلسفة العقلية ومثلها البراجماتيزية والوجودية .

وكذلك المثالية والعقلية والتصورية ، وأيضا مذهب الذرات الروحية (ليبنتز) التطور الروحى الخاق (إرجسون) وذلك اخفاق شامل فى تحليل الوجود وتحليل علته ، مما يدل على تهافت جميع هذه الفلسفات وعدم حصول هذه المذاهب جميعا على فقه العلة الوجودية الأولى .

وعندنا : أن الاستقراء لأحوال العقل وأحوال المادة يعطينا ما يأتى كنتيجة محتومة .

أولا — إن المادة لا وجود لها بالمعنى العلى ، وإنما حقيقة كتلتها أنها حالة من حالات السرعة والحركة ، التى تحدثها الطاقة النورية عن طريق تحول العناصر إلى بعضها ، وبالتالى يتحول إلى مادة تتكون وتنحل بفعل

الطاقة نفسها إلى إشعاع ذرى^(١) كل ذلك يجعلها كائنا حادثا ، ومعلولا وليست بوجود على قط لا لنفسه ولا لغيره ما دامت المادة ناشئة عن حركة وسرعة الذرات النووية تركيبا وتحليلا تلك الى لا ترى ، وتلك هى حقيقة المادة فى ضوء العلم الحديث (أو الشئ فى ذاته ، على رأى كانت) ذلك الأمر المهم الذى كان مجهولا فى عصر كانت وأمثاله .

ثانياً — إن العقل (عقلنا الذى نفكر به لا يظهر تأثيره إلا فى مقابل مادي هو الجسد ، ولا يفهم وجوده إلا بمقابل له هو المادة ، التى تقابله وتتضايق إلى العقل وتتكاثر معه ، حتى يتمكن البحث فى نفسه (عالم الذات) . أو فى مقابلة (عالم الموضوع) .

ثالثاً — الحياة : وهى الجامع الكلى للرابطة بين العقل والجسم فى كل حسي ذى عقل كالإنسان ، أو ذى غريزة كالحيوان ، يكون ذا حياة بسيطة كالنبات ، حيث لا ترى حياة إلا فى جسم حى ولا عقلا مدركا

(١) قد أثبت العلم الحديث أن المادة ليست أبدية كما كان يعتقد علماء القرن الثامن عشر الذين يقولون بأبدية المادة ولكن علم اليوم يرى انحلالها ثم فناءها وتحولها الى قوة وعناصر ذرية لا تراها العيون فان المادة فى حقيقتها الا وليدة للطاقة والحركة والسرعة لا أكثر ولا أقل .

وقد حصلت تجارب علمية حديثة تثبت أن عمودا سائلا قطره سنتيمتران اذا سقط من أنبوب على علو ٥٠٠ متر بسرعة مخصوصة اكتسب السائل مقاومة شديدة لدرجة أن سيفاً قاطعاً يرتد عن سطح هذا العمود من السائل المتجمد كما يرتد اذا صانف حائطاً صلباً فان كانت سرعة العمود أكثر من ذلك فلا تستطيع قذيفة مدفع أن تخترقه وإذا جعلنا هذا الماء فى شكل زوبعة سريعة كان لدينا صورة حقيقية عن الفعل الذرى المكون للمادة .

ونفهم من هذا ضمناً أن الحركة والسرعة لم يطلتا لقنيت الكائنات العادية .

الا في شخص طبيعي يعقل ويتصور أو يحس فيتأثر ثم يحكم ، فهناك تقابل محتوم بين العقل وبين المعقول ، ثم بين العقل وبين المادة والحياة .

ويكون الذي وضع مثل هذا النظام الباهر كائن أسمى وأرقى وأعظم ، وعيامن العقل ومن العادة ، وأكثر فاعلية من الحياة نفسها ، لأن العقل والمادة في هذه الحالة مسيران محكومان بفعل فاعل وضع لهما الفاعل المؤثر نظاما وقوانين خاصة بهما ووهبهما حرية للتصرف في محيطهما فقط .

وكذلك الحياة والحى ، يسيرهما كائن غير الحياة وغير الحى بالضرورة هو عليهما ومنظم سيرهما إلى التطور من حيث لا تأتى الحياة إلا من حى (كما قرر العلم الحيوى) على يد لامارك وكوخ وباستير) لأنه هو الذى وضع نظام الحياة فى الكائن الحى ، ووجود الحياة فى الأرض شىء محدود وإن خلدت فى نفسها وفى حياة أخرى لأنها أثر حقيقى من آثار العلة الأولى ، لاستمرار الكائنات الحية وتطورها .

وعلى هذا تكون نتيجة النتائج من جهة البحث ، فى الله ، وفى الطبيعة ، وفى الإنسان ما يأتى : أن العقل والشىء ومعهما الحياة كائنات عابرة فى سلم الوجود ، وهذه الكائنات متقابلة ومتضايقة ، ومتكاملة يكمل بعضها البعض .

لأنه إذا تقرر معنا أن الحياة لا تأتى إلا من حى سابق على ظهورها فى الأحياء الأرضية ، وتقرر أن العقل لا بد له لظهور أفكاره من مقابل يفكر فيه ، وإذا تقرر أيضا أن المادة مجرد حالة من الحالات العديدة للطبيعة العامة ، لزم أن نستنتج من هذا الاستقراء العلى والفلسفى النتيجة الآتية : —

أن العقل والشىء ومعهما الحياة ، حالات عابرة من حوادث الوجود العديدة ، وفى تقابل العقل للمادة ثم تضاييف المادة للعقل حتى يعقل ، ثم

تكمليهما بالحياة ، يصبح كل هذا - وجود الدليل القاطع المانع - وجودا ظاهرا على القصور بالتضاييف والتكامل ، عن بلوغ المادة أو العقل أو الحياة نفسها لرتبته العلمية المطلقة ، التي يجب أن تكون كاملة في ذاتها وفي خصائصها ومستعينة بنفسها عن غيرها لا تتضاييف إلى شيء ولا تتكامل بشيء ولا يقابلها في الوجود نظير آخر لها ، وهي (الله) سبب الأسباب ، وعلة العلل ، ومشية الوجود ، ومبدع ما فيه من قوانين ونظم .
ومنستنطق بفضل الله للعلم الحديث ، وبقايا الحقيقة في الفلسفة المحدثه ليقرر معنا ما نقرره الآن .

وكذلك الحياة فما الحياة إلا مجرد عامل الهى ، ونشاط من روح الله طارىء على الوجود الكونى كنشاط معطور ، وفاعل لا منفعل ، فليست الحياة أيضا بعلة لنفسها ولا للوجود .

وإذا كانت الحياة وهى علة العقل والمادة جميعا ليست بعلة للكائنات لا تهبط إلى الأحياء إلا بنقطة من غيرها ، وأولى عن العلمية العقل لقيامه بالحياة وأولى منهما بالقصور وعدم العلمية للمادة ، التى هى مجرد ظاهرة من ظاهرات الطاقة العامة .

وإذا يسكننا القول : بأن العلة الوجودية الحقيقية ، وبعبارة أخرى ، الحقيقة الإلهية المطلقة الموجود مازالت بكرا بعد لم يطمسها فكر ، ولم يلمسها حس ، ولا تعرف يقينا إلا إشعاع منها منكسر على لطيفه فى الإنسان ، اسمها القلب (موطن الذوق الفطرى ومهد البصيرة) .

وأن كان هذا كذلك ، وهو الحق الذى يؤيده العلم وتخضع له الفلسفة الصحيحة ، فلا بد للعقل والمادة وللحياة من علة أسمى من العقل ومن المادة ومن الروح أيضا ومن الحياة جميعا فتشملها فى رحابها الواسع العلى الأصل وفى خصائصها التناقضية المتوحدة وتلك هى العلة المبدعة (الله) التى لا تتضاييف ولا تتكامل ولا يناظرها مناظر .

فعلى الباحثين من يهتمهم المعرفة — معرفة الحقيقة الكاملة — أن يحددوا البحث عن العلة من جديد وأن يضعوا في هلم المعرفة الفلسفي معايير أوسع مدى وكفايات زائدة على الكفائتين اللتين كانوا يبحثون بهما في مجالى العلم والفلسفة (كفاية العقل وكفاية الحس) وذلك باضافة الهام البصيرة ونور القلب وذلك عامل مهم في مجال المعرفة .

ولسكى نبحت عن الحقيقة من جديد ، يجب أن نقول . إن الفروض في العلم وفي الفلسفة لتلليل الكائنات (الطبيعة والعقل والحياة) لا تعدو أربعة فروض :

الفرض الأول : الصدفة :

الفرض الثانى : أزلية المادة ، وخلقها لنفسها ، واعتبار أن لاهلة سواها
الفرض الثالث : أن العقل أوسع من المادة مدى وأرفع مكانا
لأنه علتها .

الفرض الرابع : أن لا بد لكل حادثة من محدث ، والكون حادثة
كبرى فى الوجود ، فلا بد له من محدث غيره أكبر منه سلطانا وأعظم
حكمة ليكون موجدته ومنظمه .

وهذا رأينا فى علم المعرفة بعد علم الطبيعة وماوراء الطبيعة .

وأما رأينا فى الإنسان ، وإن كان أفضل المخلوقات على وجه الأرض
فانه : ذو قصور ذاتى من ناحيتين : من ناحية جسده المعلوم الخاضع لسائر
فواعل الطبيعة وأحداثها ، ومن ناحية عقله أيضا ، لأن عقل الإنسان
يعقل ولكنه لا يعقل كيف يعقل ، أو لماذا يعقل أو ماهى الطريقة التى بها يعقل ،
ولأنما هو يتناول ما نداعى هلى الذهن من معان ذاتيه أو موضوعية ، اخترع

لها علما (وسماه المنطق) يزن به الأفكار والآراء ، والمقدمات والنتائج ، ليفحص به مدركاته العقلية والحسية ويعلم إلى حد محدود صحتها من فاسدها فالمنطق كما أنه الاستقراء والاستنتاج والحكم ، فإنه يحوى أيضا الجدل والسفسطة والشك إلى غير ذلك .

ومدار الامر كله على الالهام ، الذى يؤتاه العقل من الشعور الذاتى .والذى هو كم مشترك فى سائر المخلوقات الحية أدناها وأعلاها ووراء ذلك كله العقل الباطن وهو اسم آخر للقلب المعنوى أو اللب ، فيستثيره العقل فى مسلكه وهنالك يكون للعقل قيمة عند الله والناس فى حدوده ، وللحس كذلك درجة ولكنها أدنى من العقل فالبصيرة أكبر القيم ، وأسمى الكفايات لاتصالها بالله مباشرة من حيث أنها سر الله فى الإنسان بعد الحياة .

وبهذا وذاك ، وبإضافة أضواء البصيرة على كفايات المعرفة الإنسانية يستقيم مسلك الحس والعقل معا . ودليلنا على ذلك أنه منذ القدم ، وقبل كل كاتب وقارىء ، وقبل وجود كل كتاب وكل عالم أو متعلم ، وكل إدراك أو كل مدرك كان للفطرة والبصيرة وجود ، وكان للعلم والمعرفة مصدران لا ثالث لهما هما ما فى الكون من نظام ، وما فى عقلنا الباطن من إدراك عقلى . وبصيرة والهام وعلى هذين القطبين أسست تدريجيا جميع علومنا ومعارفنا ، ومنها استمد العقل احكامه واستمد الحس قانونه ولذا يجب أن يدعم مسلك الانسان فى التفكير والمعرفة لأعلى معطيات العقل فقط ، تلك التى تعطى الخبيرين من الناس وسائل للخير والحكمة ، وتعطى أيضا للاشرار قوة منطقية من نفس الجمعية العقلية والمنطقية وسائل للشر والاجرام .

وكذلك يدعم المسلك الخلق على واحد من أساسين أيضا ، يفضى بعضهم إلى بعض : إما على أمر ونهج سميّوا به كتشريع ، وهو الأفضل والاوفى ، وإما على أساس من الوسط الخلقى الذى يحرم التفريط والأفراط ، ويعتبر كليهما شططا خالفيا .

ومدار الأمر في الأخلاق خيرا وشرا ، على السريرة التي تسمى في اصطلاح الدين (النية) وفي علم النفس (الضمير) وتسمى في علم الجمال (بالوجدان) والسريرة لا تعرف من اللغات سوى كلمة واحدة : نعم أولا هذا خير وهذا شر هذا مباح وذلك محذور ، فان تدخل العقل بمنطقه المصنوع كثرت أحكامه ، وتغايرت معايير ، وتعددت لغاته ، إن لم تحسم ذلك كله الإرادة الخيرة المستنيرة .

والإرادة والعقل وإن تغايرا أحيانا ، فانهما في النفس معا تؤمان أو نهرا . ينبعان من عقلنا الباطن الواعي ، خلافا لمن يسمى العقل الباطن باللاواعي ، وهو الوعي كله ومصدر الشعور والتعقل ، فهو يتمركز في بؤرة الذات الإنسانية ، ويوحى إلى العقل والإرادة بما يفعلان ، صوابا أو خطأ بطريقة شعورية وذلك بسبب الوراثة ، أو البيئة والمزاج الشخصي .

ولما القيم : كالخير والحق والجمال والجلال ، فتلك لمحات سماوية خالدة ، وجدت لتنير للعقلين (الباطن والفاكر) ومعهما الإرادة سبيل الحياة المعتوية والروحية ، وتضع نصب عين الضمير قانونا خالدا غير مكتوب في غير القلب هو القانون الخلق العام .

ولما من جهة علم النفس : فدعامته أمر واحد ، وواحد فقط هو المحافظة على سكينته النفس ، وتوازنها وانسجامها مع الأعصاب وظروف الحياة ، وأن المال والصحة بغير سكينته النفس يضمحلان أو يظلان بغير فائدة تذكر .

وأما رأينا في السياسة : فهو أن جميع العالم عائلة واحدة ، ليس لها سيد إلا الله وحسب ، ويتميز الناس بعد ذلك بالحب ، والعلم والمعرفة ، وتقوى الله والسعى في خير الإنسانية وإسعادها .

وتأييداً لهذه الآراء : وضعنا هوامش من رأى العلم الصحيح فى سائر
أطواره ، والفلسفة السايمة فى جميع عصورها ، ومن الدين فى آفاق
ترقيه ، ونصوص من الكتب الالهيه ، ثم تحليل للطبيعة وتعليقات
مفيدة . . . الخ وكما دلائل توثق أقوالنا وتؤيدها ، وفوق كل ذى علم
عليم على كل حال .

والى هنا ينتهى الصلب وهو الجزء الأول . ويليه الجزء الثانى (على
هامش المعرفة لعظمى .)

عَلَى هَامِشِ الْمَعْرِفَةِ الْعُظْمَى

حواشي وشروح مكملة ومبسطة لما في اعرفته اعظمى

الجزء الثاني

بقلم

الأستاذ محمود أبو الفيض المنوفي الحسيني
رئيس تحرير مجلة العالم الاسلامي وعضو السادة الفقيهاء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

نحمد الله أولا وآخرنا ظاهرا وباطنا ، ثم نشئ بالتسليم والتكريم على
رسوله المصطفى وعبيده المجتبي وسائر المستأهلين لمودته من أصحاب الصفا
والوفا .

وبعد : فقد تساءلنا عند أول كلامنا في المعرفة العظمى (الجزء الأول)
قائلين : هل لهذه الكائنات المائلة لحواسنا والمتجاربة مع عقولنا ومشاعرنا ،
هل لها في أقصى حقائقها من علة أولية أسمى من المادة ومن العقل ومن الحياة ؟؟
كانت هي السبب الأول وهي الغاية القصوى للكائنات ؟ وبعبارة أخرى
تسكون هي الكائن الأقدس والحائق المبدع (الإله) ؟؟

فان لم يكن الواقع هكذا ظاهرا وباطنا . أفتسكون المادة هي العلة الكونية
وهي للملولات في الوقت نفسه ؟؟ كما يقول الماديون والواقعيون وأضرابهم
(وهذا تناقض وخلف) .

والعقل أيضا . . فهل العقل إذا أردنا الحق في ذاته هو علة نفسه وعلة
كل شيء ؟ كما يقول العقليون والمثاليون (وهو تناقض أيضا) .

وكذلك الحياة أيضا . . فهل الحياة حقيقة وبقينا وليدة المادة ؟ أم هي
كائن أسمى من المادة في جميع أطوارها من العقل في سائر تصرفاته ؟؟ وهي
التي تسخر المادة لغاياتها الخاصة بها وتمد العقل بفيض من حيويتها وكل ذلك
ماستبينه في هذا الجزء الثاني (على هامش المعرفة العظمى) .

ولإليك هنا (في جزء ٢) شرحاً وتفصيلاً لرأينا من نصوص العلم وأقوال
أهله في عصرنا الحاضر (القرن العشرين) .

المؤلف

تقديم

أن الفكرة المادية التي كانت في القرن التاسع عشر رائد الفلسفة العقائدية للماديين وكانت أيضا نكاة العلم المادى في نفس القرن ، إنما يتصل تاريخها في الحقيقة إلى العصور الأولى التي كان الفكر البشرى فيها ساذجا والعلم دارجا وذلك وقت طفولة العقل وحينما كان العلم ضيق الأفق . أعنى في نفس الوقت الذى خلقت فيه (الميثولوجيا) الوثنية في الدين وكذلك عند ما كان يصنع الإنسان معبوده بيده ثم يعبده ، لأن عقله الناشء لا يطبق أن يرى علة للوجود لا يحسها بحواسه أو يلمسها بيده — ومن هنا نشأت إقامة التماثيل للمعبود وتأليه قوى الطبيعة أيضا . وكذلك ما انبنى على هذا وذلك من قصور مصدره أمر واحد هو سذاجة العقل البشرى في بدء تأويجه الفكري والفلسفي والعلمى جميعا واستمر ذلك إلى القرن الثامن ولما جاء القرن التاسع عشر أخذ تلك القضايا كمسلمات وذلك قبل ما يتركز (علم الطبيعة الذرى النووى) ومن أراد أن يحقق ذلك فما عليه إلا أن يرجع إلى الفلسفة الإيونية (فلسفة طاليس) في أوائل التفلسف اليونانى وفيما قبل عصر سقراط . وقد تشعبت المادية بعد أن تأملت على يد ديموقريطس ولوثيب عام ٤٢٠ ق وظلت تتشعب فروعها وأغصانها حتى وصلت إلى القرن التاسع عشر فكون أهله على غرارها مناهج فلسفية وعلمية وكذلك السفسطائية المادية على يد ملىشوت ونخته وبوخنز وهوبز الإنجليزى وذلك فيما قبل القرن التاسع عشر أى حوالى سنة ١٦٧٩ ، وقد عرفوا الأرواح حينذاك بأنها أجسام طبيعية رقيقة لدرجة أن حواسنا لا تستطيع إدراكها ، وأن ليس هناك أرواح غير مجسدة . واختصارا كان هوبز من أشد متحمسى القرن السابع عشر لتلك العقيدة عقيدة المذهب المادى ، وكان

هو ز أول منظم لتلك السفسطة، وقد روجها عند عامة الناس إذ ذاك الآخذ بالرأى الحسى فقط (لأنه الرأى الأقرب إلى حواسهم) (حواس العامة والبسطاء) .

وبعد أن قطع العلم الصحيح مراحل عظيمة من التقدم أضمحل ذلك المذهب ولا سيما فى القرن العشرين ، وقد ذهبت المادية بمعناها الذى كان (من رءوس العلماء بلا رجعة) وقد أحل العلم الحديث الرأى الذرى الاشعاعى محل الرأى الآلى القائل بالجواهر الفرد المادى .

ومعلوم أن أول من قال بهذا الرأى المادى ديموقريطس الذى كان يقول إن المادة تتركب من جزئيات صغيرة لانهاية لها، وهى جواهر فردة لا تنقسم إلى أصغر منها وإنما تتجمع وتتفرق فيتكون منها جميع الأجسام وجزئيات الكائنات التى منحت الحركة من ذاتها المادية لأن الحركة — فى رأيه — كامنة فى طبيعة المادة .

وهذا كما ترى رأى ساذج ، وإلا فكيف منحت تلك الجزئيات الحركة ومنحها إياها سوى الخالق الحكيم الذى خلقها وخلق معها حركتها بواسطة الطاقة الذرية .

وقد حول العلماء المحققون رأى ديموقريطس من منتصف القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين حولوه إلى جواهر الفرد الذرى الكهربى الحقيقى ، وهو الذرة المعروفة الآن بنواتها وكهربائها (الأتوم) .

ولإليك من ترهات المادية مثالا آخر فى شخص يفتنه الذى ذهب فى تعريفه للفكر إلى القول بأن المنح يفرز الفكر بنفس الطريقة التى يفرز بها السكبد الصفراء وتفرز بها الكلى البول ، وما النفس والفكر والوجدان كل هذه الخصائص المعنوية — فى رأيه — سوى ثمرة من ثمرات وجود المادة.

وهذا يقتضى طبعا بأن ذوقنا الفنى والفكرى ، ومعانى الحب والجمال ومعهما ضمائر الناس ومعتقداتهم ، كل أولئك نتيجة لمثل هذه الافرازات المادية .

.. ودع هذا كله وقل لى بربك ، اين المادة وكتلتها الآن وفي عصرنا الحاضر عصر الذرة والاشعاع والنور والكهرباء ؟ أليست كلها ظاهرات لطاقة وسرعة ترجعان إلى قوة خفية ؟ وما هى القوة .. هل عرف العالم تماما طبيعتها أو وقف على سرها ؟ ؟ ؟

وإذا فما قيمة هذه الأحكام الخاطئة عن الكون وما فيه من مادة وحركة وسرعة وطاقة وناهيك بسر الذات الإنسانية وسر الفكر والحياة .

والحقيقة أن العلاقة بين المخ والفكر ليست علاقة علة مادية بمعلول كما سنبين ذلك فى موضعه إن شاء الله .

وكما أن الكتلة المادية الآن لامعنى لها سوى أن — المادة — حالة من حالات الحركة والسرعة (وعلى الأقل تبعا لنظرية انشتين فى النسبية) الى حقيقها العلماء وأثبتها العلم ، وكذلك لا ترجع حرية الإنسان وإدراكه وشعوره بشخصيته وحريته وإرادته إلى أصل مادى يصدر عن علة لا تشعر ولا تحس ولا تدرك ، بل ما كان لمثل هذه المادية المخرفة فى النتيجة من صدى سوى رد الفعل المثلالى عند أمثال تلاميذ كانت الألمانى والنصورى (باركلى وتلاميذه) المذهب القائل بأن المادة لا وجود لها فى الخارج ، وإنما يخيل إلينا فقط فنتصور أنها موجودة ، ولا وجود حقيقى إلا للعقل الذى نتصور به وجود المادة ، ولا فرق مطلقا بين ما ندعى وجوده فى الخارج وبين تصورنا للشئ (فى الذات) بل حينما يتصور العقل شيئا فى الخارج فإن الشئ يوجد (يخلق) لأنه لا يوجد شئ خارج العقل إذا العقل

لم يقصده، فالأشياء صور باطلة زائلة تقع عليها حواسنا فتصور وجودها وهي غير موجودة بالفعل والشيء الذي لا ثبات له لا يمكن أن يكون موضوعاً للعلم وهذا رأى التصوريين والمتألمين من الفلاسفة المحدثين ، وهو كما ترى رد فعل عارم لفلسفة (الماديين والواقعيين) ، كهوبز وبختر وميليشوت وغيرهم ومن رد الفعل أيضاً أن قال شوبنهاور بانكار المادة والعقل معاً ، وذهب إلى أن الإرادة لا العقل هي حقيقة الأشياء بل الوجود بأسره وذلك في مثل قوله (العالم إرادة وفعل) وقال برجسون أنها أصل الوجود . ثم لينتز الذي ذهب إلى أن حقيقة الوجود ذرات روحية لاعداد لها ، فكل جوهر وكل عرض في الكائنات مركب من مجموعة من هذه الذرات الروحية (عكساً لفكرة الذرات المادية) .

وعليه تكون حقيقة الأشياء لا المادة وهي القوة الخفية الكامنة في الذرات الروحية . وظل الرأى هكذا منقسماً بين الذرات المادية والذرات الروحية أو الإرادة كما قال (شوبنهاور) أو إرادة القوة كما عند (نيتشه) أو ما شابه ذلك من فلسفات مطلقة ومثالية نقدية كما عند (كانت) أما القائل بمادية مغرقة إلى أن كشف العالم عن حقيقة المادة وتحقق لنا في القرن العشرين أنها مجرد شخات من نور إشعاعى تحور المادة بطاقها ما بين تكون وتلاش أو وجود وفناء . فإذا تقرر هذا في عالم الموضوع أى في البيئة الكونية الخارجية - وهو رأى العلم اليوم ورأى الفلسفة العلية أيضاً - وإذا تقرر أيضاً التقدم في عالم الذات وفي الإدراك من طريق ما كشف عنه علم النفس الحديث (في البيئة الداخلية) ، وقد حقق الرأى الأول سبب وجود المادة وصيرورتها وأنها من ضمن الحوادث الكونية التى توجد وتلاشى بالسرعة النووية وحقق الرأى الثانى أن النفس كائن غير مادي ، وقد انقلبت للمادة على أعين العلم والعلماء إلى مجرد نور ذرى وانقلب عالم الذات والتعقل إلى مجرد نور الوعى . وعلى هذا فيجب وصف الذات بالنور وليس النور فقط ، وإنما

بأرقى طبقات النور وأسمائها وأعلاها وهو النور الروحي — وإن كان ذلك النور لا يلمس ولا يحس وإنما يدرك إدراكاً فقط ، وقد لا يدرك بالعقل أيضاً لأن العقل من نتاجه (من نتاج الذات الإنسانية) التي لها أن تدرك ذاتها بذاتها عن طريق العقل أو طريق القلب (الوجدان والبصيرة)

فنحن الآن وفي القرن العشرين بين نورين ، نور إشعاعي ذرى طبيعي والآخر نور روحي ألهمي فالأول نور كهربى مغناطيسى يكون بطاقته محس وملبوس من النور المرنى ثم يحوله إلى نور غير مرئى ثانياً حتى تنضب الطاقة الكونية فتفنى الكائنات بفناء ما فيها من طاقة وحرارة بسبب الدور الذى يعترى الطاقة الإشعاعية العامة عن طريق تحول الأشعة البنفسجية وما يليها نازلاً إلى ما تحت النور الأحمر فتفقد طاقتها ، القانون الثانى لدنيا كس الحرارةى هذا من جهة النور الأول (الطبيعى) وأما النور الثانى نور إلهى لا يعلم سر مبعثه فى الذات الإنسانية سوى الله عز وجل فيه وهذا رأى العلم فى الناحيتين (الناحية الذرية والناحية الروحية) .

وإلى هنا نكون قد استعرضنا بداية الرأى العلمى الغربى ونهايته منذ فلسفة وعلم اليونان حتى الآن — فلم نرفيه لمحا من نور الوحي الباطنى . وقد قسمنا النشاط الوجودى إلى نشاط البيئة الداخلية الباطنية الذاتية وهو نشاط الوعى الروحى بل قل الحيوى أو النفسى أو القلبى أو قل ما شئت مما سنوضحه إذا وصلنا إلى مكانه ومقامه ، وصدق الله العظيم حيث يقول فى القرآن « نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء » .

والذى نريد أن نقوله هنا : فقط ، إن الغرب وإن كان الآن بل وخلال ثلاثة قرون أو أكثر ذو فضل على معرفة الشرق العقلية والعلمية ، وذلك الفضل لا ينكر .

غير أن الغرب أولا : ظل في فلسفته وفي علمه مع تقدمه على عتبة الوعي الباطني الذاتي ولم يتغلغل فيه .

وثانياً : أنه لم يكشف بعد بعلمه المتقدم عن باطن الطبيعة وأسرارها ، تلك التي تقدم العلم في المعرفة بطواهرها وتحليل وتركيب جزئياتها ، ولم يكشف العلم أيضا ولا علم النفس الحديث (السلوكي) أو (الذاتى) بعد عن باطن الإنسان وبيئته الداخلية أو بعبارة أخرى عن سر الحياة ، ولا سر المادة ولم يبلغ العلم أو بعبارة أخرى تخلف العلم باعترافه عن البلوغ إلى سر الذرة الكونية فضلا عن سر الحوافز للنفسية .

على أن الشرق قديما قد سبق الغرب في ذلك المنحى المعنوى أجيالا طويلة ومهما أصيب للشرق بعدوى المادية الأوربية ظل محتفظا ببعض قيمه الروحية التي أضاع الغرب أكثرها وقديما أنجب الشرق عظماء الروحيين والأولياء والرسل والأنبياء وهكذا مالا ينكره علماء الغرب .

ولندع هنا القول في تأييد هذا الرأي لعالمين عظيمين شرقيين استقيا من علوم الغرب مع حفظهما لقيمهم الروحية الشرقية ،

وهما العالم الطبيعي المصري المرحوم الدكتور على مصطفى مشرفة .
والمفكر والكاتب المصري الدكتور محمد حسين هيكل .
ثم نعقب على أقوالهما بأقوال النابهين من علماء الغرب .

حيث يقول الأول وهو الدكتور مشرفة أستاذ الرياضنة التطبيقية العلمية في خطاب له تحت عنوان (العلم والخفائية) وقد سمي الخفائية ما نسميه نحن بعلم الباطن أو بالتصوف فقال : وأما عن العلم فإنى أقصده به الجزء من المعرفة البشرية المبني على المشاهدة المباشرة كالعلوم الطبيعية والكيميائية وعلوم النبات والحيوان والجيولوجيا والبيولوجيا ... الخ .
وهذه العلوم كانت نتائج التجارب التي يقوم بها (معاشر العلماء)

في معاملنا ومرصدنا وحقولنا في الشرق وتقع عليها خبرتنا العلمية ونحن جميعا نوفق بين هذه النتائج باستخدام تفكيرنا البشرى وبذلك يتسكون لدينا مجموعة متماسكة من المعرفة العلمية يقبلها العقل البشرى وهى معلومات تأكد حقائقها الكونية إلى أن يفتح على العلوم بأرقى منها فنكون متفقه مع نتائج المشاهدة من ناحية ومع المنطق والتفكير الصحيح من ناحية أخرى ، وهنا يجب أن أذكر أن دائرة خبرتى العلمية تكاد تكون محصورة في العلوم الطبيعية كعلم الطبيعة وعلم الفلك وعلم الميكانيكا ، فكلما ذكرت العلم كانت هذه العلوم مرتسمة في ذهنى فى حالة أوضح من غيرها .

وعلى ذلك فساطلب منكم أن تجاوزنى فى الفهم من جهة العلوم الطبيعية على وجه الخصوص وأما عن الخفائية فإنى أقصد بهذه العبارة مذهبا فلسفيا باطنيا خاصا مؤداه أن حقيقة الكون خافية لا سبيل إلى معرفتها عن طريق الحواس ولاهن طريق التفكير العقلى (وإن كان تفكيرا صحيحا) فهى عندهم (العلماء) سر من الأسرار لا تدرك كنهه العقول ، إلا أن هناك سبلا خاصا للوصول إلى هذه المعرفة الذاتية وهى السبل الروحية الذاتية البهتة وتلك تختلف اختلافا يبتنا عن منهجى المشاهدة الحسية والتفكير العقلى وأن كانت متصلة بهما فى أطرافها الدنيا .

ومذهب الصوفية مذهب يقول بتلك الحقيقة ويتبع أصحابه نظما خاصا من التعبد والتأمل الروحى ، والصوفى قد يصل بهذه الوسائل إلى حالة نفسية خاصة يسمونها حالة (الاشراف) أو الشهود عندما يشعر المتأمل بوحدة الكون وارتباط أجزائه بدرب من دروب الحكمة الروحية .

فكيف يا ترى نتمكن من وضع الصلة بين المنهجين ؟ ؟

فالعلم يطلب المعرفة عن طريق الحواس مع استخدام التفكير ،

والعلم لا يقنع إلا بما تثبته التجارب العملية ، والعالم رجل لا يصدق إلا بما يرى أو بما يستنتجه بمنطقه العلمى المعقول والخفائى وأما الصوفى المحقق فيرى أن كل ما نحسه ونلمسه وننظره إنما هذه كلها مظاهر أو ظلال للحقيقة التى تكون وراءها ، وتلك الحقيقة الأبدية لا يصل إليها الحس ولا يدركها العقل وإنما تدركها الذات الإنسانية تلقائيا بذوقها الفطرى مع السأمل والرياضة .

وهناك فى العلم أيضا حقائق لا يمكن للعقل فضلا عن الحس إدراك كنهها كالجاذبية مثلا وهى موجودة فى جميع أنحاء الفضاء وكالآثير الذى يمثل بحرا هائلا تسبح جزئيات علمنا المادى فيه ، وبعد أن كان الجوهر الفرد جزءا من المادة لا يتجزأ أصبح اليوم ذرة من النور تحوى نواة موجبة وكهارب سالبة ، فما هو هذا النور وما يحدث عنه من كهرباء أو مغناطيس ؟ أليس معنى هذا ولو من طريق العلم أن الحقيقة الأصلية لهذه الأمور شيء لا يقع عليه حسنا ولا تكاد تدركه عقولنا .

ثم جاء أشتين بنظريته المعروفة بالنسبية ، وجاء ديبرولى فوصف المادة بأنها موجات من الطاقة فى بحر من الآثير والنور لا سبيل إلى وصفها إلا باستعمال الرموز والمعادلات الرياضية المعقدة ، ومعنى هذا فناء الأسس المادية التى كان العلم يبنى عليها صرحه وقد استعصنا عنها بمعادلات رياضية تكاد لا تكون مادية ، ولكى أعطيكم مثلا من ذلك أترجم لكم قطعة من قول الأستاذ السير ايرادينجتون أكبر العلماء الفلكيين والطبيين فى هذا العصر وذلك فى كتابه كفة العالم الطبيعى ص ٣٢٧ حيث يقول : (فلما يعلم أن هناك أنحاء من النفس البشرية غير مقيّدة بعالم الطبيعة ففى المعنى الخفى للخلقة التى يحيط بنا وفى التعبير الفنى وفى النزوع إلى ذواتنا أو ذات الله فى كل هذه الأنحاء النفسية تطمح ذواتنا إلى العلا وتجد فى ذلك تحقيقا لشيء مودعا فى طبيعتها وتبريرا لطموحها (١٠٢ - المعرفة)

الداخلى فهمى محاولة من جانب إدراكنا أو من نور داخلى فىنا ناشئ عن قوة أعظم من قوتنا ، لإدراك شئ أعلى مما نفهم والعلم نفسه يكاد لا يقدم على الشك فى تبرير هذا الطموح إذ الرغبة فى العلم هى نفسها ناشئة عن وازع داخلى طامع لا تقوى على رده وسواء فى ذلك الاستزادة الفكرية من العلم أو من سائر النزعات الروحية الخفية فى هذا النهج نجد أمامنا نورا يجذبنا إليه ونشعر بالرغبة فى السعى نحوه ، أو لا يكفى أن نقف عند هذا الحد إزاء حقيقة لازمة لتشجيعنا فى مجهودنا وسعيينا إلى تحقيقها .

ومن يدرى فلعل أبناء آخر هذا الجيل أو الجيل القادم يرون علماء الطبيعة وعلماء الدين والفلسفة متصالحين متكاتفين على خدمة البشر فى النواحي الثلاثة : الطبيعية والفكرية والروحية .

ونحن نقول لأبناء جنسنا الشرقيين ولا سيما العرب خذوا عن الشرق قيمة الروحية ولحج القلبى ، وعن الغرب علمه الطبيعى ومنطقه الكونى ، وامتزجوها معاً فى بوتقة التقدم الإنسانى ، ثم أهرؤوها بنار المثابرة والصبر والإيمان تخرج لكم سبيكة الإنسان السوى « السوبرمان » الذى ينتظره القرن العشرين وما يليه من عصور ، وذلك يكون الإنسان المتكامل الذى لا يهدر قيمة الإيمان والخلق .

هذا ، وإليك أيضاً ما يقول الدكتور محمد حسين هيكى فى سلسلة مقالات له فى جريدة السياسة التى كانت تصدر برئاسته : « لاشك أن العالم مع تقدم العلوم وارتقاء الحضارة وازدياد استكمال الصلة بينه وبين الوجود الذى يؤمن به مع تقدم العلم ولا سبيل إلى زوال ذلك القلق النفسى إلا إذا سدت هذه الحاجة النفسية وقد ظن الناس فيما سلف أن العلم سيصل بهم إلى زمن ينكشف فيه سر الكون وما وراء الوجود وما هية الحياة وقد كشف العلم عن كثير مما يبرر هذا الطموح لكنه لا يزال إلى اليوم برغم اتساع

ميدانه يزداد طموحه أكثر مما كان في الماضي ولم ينكشف بعد ذلك المستور عن الحقائق أو من السر مهما جهد الإنسان في البحث عنه من طريق المعرفة العلمية من منذ وجوده إلى الآن وظل الإنسان كذلك إلى أن اتجهت طائفة من مفكرى الغرب بسبب الحيرة إلى الشرق وعقائده وفلسفته يأملون بذلك أن يجدوا في معارف الشرق مفتاحا لهذا السر عن طريق هدى الخدس والإلهام الغريزى .

ومن الرجم بالغيب أن نفترض الآن أن يستكمل جهودهم بالنجاح ، اقترام بعد ذلك يخرجون بصورة جديدة من أسرار الإيمان لتتهدى بها أفئدة البشر وتطمئن ؟ أم أنهم يعودون من مباحثهم ومن استيحاءهم للماضى العلمى الذى فشل فيه البحث من هذه الجهة ولم يتقدموا قيد شعرة في كشف ذلك الغيب المستور عن حكم العقل ماداموا مترددين في حدود العلم الطبيعى يدورون في حلقاته المفرغة كما يدور العقل في منطقته الفلسفى ، وعليه فإننا نرتاب في نجاح جهود علماء الغرب ومفكريه إلا باستلهاهم من إيمان الشرق سنداً معنوياً جديداً يسد الفراغ الذى عجزت الحضارة المادية عن سده لأن الإيمان المطلوب يمكن أن يكون مجرد نتيجة لبحث علمى الشك أساسه وقد تغلبت الروح العلمية على الغرب حتى صار من العسير أن يعرف نور الإلهام طريقه إلى نفس غريبة اللهم إلا بعض الأفراد من فحول العلماء .

ومادام الشرق يتلقى آثار الحضارة الغربية ويلتهمها التهاماً فأكبر الظن أن تؤدى شرارة الإلهام من نفس شرقية اجتمعت فيها آثار حضارة الغرب والقيم الروحية للشرق كما تجتمع الألوان السبعة في نقطة واحدة تنبثق من نور الشمس فينبعث منها نور الهدى في مستقبل هذا العصر أفضل عصور العلم والبحث .

ثم قال : فإذا صح حدسنا فقد يطمع الشرق في انبعاث هذه الرسالة

القدسية من خلاله وقد اجتمع له علم الغرب وحضارته . إلى ان قال :
والبلد الشرقى الذى يسبق غيره من هذا سيكون له نخر هداية الإنسانية إلى
سبيل السعادة الحققة .

ثم قال : ولن يكون ذلك عجبا وقد كان الشرق مهد الوحى ومبعث الهدى
وفى مصر نزلت الديانات الأولى منذ العصور الميثولوجية ، ثم انتقلت منها
إلى فينيقيا وإلى الإغريق وروما إلى آشور وأواسط آسيا ، ومن مصر خرج
الكليم موسى داعيا إلى هدى الله ، وفى يديت المقدس قام برسالته ، وفى مكة
هبط الوحى على محمد ، وهذه الأراضى المقدسة أراضى مصر وما حول
مصر كانت منذ أول عهد الإنسانية بالوجود مبعث الحق الأقدس والقيم
الإنسانية ، وكان هذا الحق ينبعث منها يضىء للعالم طريق الرشدا كلها تشعبت
آراء العقل وتخرجت طرق العالم ولعل مصر تثب وثبة أخرى فتضىء بارقة
أوبوارق من الأمل تبدد عن الناس قلقهم النفسانى الذى أصبح فى المجتمع
الإنسانى من أثبت الحقائق الواقعة ، ولعل مطلع هذا نور الساعة يكون
من مصر صاحبة مدنية العالم الأولى ، ويومئذ ينفذ مرة أخرى بهديه إلى
سبيل الحق .

وها أنت ترى أن الأول وهو العالم الطبيعى المصرى « مشرفة » قد
يأس من هدى الغرب لنور الروح فعاد بعلمه إلى هدى الشرق ، والثانى
« هيكل » وهو دكتور تغذت ثقافته بلبان مدنية الغرب ، وبما أنه تخصص
فى الأدب والسياسة وكان له إطلاع واسع فى عالم الفلسفة ، يأس أيضا
بعد أن هضم طعام الغرب فلم يره غذاء صالحا للروح وسكينة النفس ،
فعاد يتمنى لمصر سابقة أهل العالم أجمع فى العالم والمدنية والحضارة أن يخرج
منها ذلك المبشر بالمعرفة العلمية الداعية لسكينة النفس ، وللغذاء الروحى
المطمئن للقلب ، ولا بدع فى هذا لأنه وإن كان كل مثقف الشرق يعترفون
بهبوض الغرب علميا ومدنيا إلا أن مثقفى الغرب لا ينكرون أيضا أن لأهل

الشرق عموماً ولا سيما مصر ثم العرب قد كان لهم الفضل الأكبر في بدء النهضة الأوروبية منذ ما يسمونه بعصر النهضة .

ونحن نسأل الله أن ينزل رحمته الواسعة على مشرفة وهيكل، وأن يكون كتابنا « المعرفة العظمى » (من موسوعة وحدة الدين والفلسفة والعلم في آفاق المعرفة العامة) وكذلك يكون معه هامشه أول خطوة وأول شعاعة ضئيلة أو عظيمة تبشر بانبعاث هذا النور .

صرف "٢"، تاريخ النظرية المادية

تطور الجوهر الفرد من الجزء الجوهرى المادى إلى النور الإشعاعى الذرى

لقد عنى المفكرون والباحثون جميعا منذ أقدم عصور التاريخ من فلاسفتهم وعلمائهم إلى تلاميذهم ومتابعيهم عنوا بالبحث عن حقيقة هذا الوجود وأصل المادة التى تكونت منه كتبها ومن أشهر المذاهب الفلسفية فى ذلك وأقدمها مذهب طاليس المالىطى ، ثم لوثيب وتلميذه ديمقريطس وهم من أقدم فلاسفة اليونان ، وقد قالوا جميعا بقدوم المادة ، وانها متمتعة منذ الأزل بحركة ذاتية فيها ، ومنها يتركب كل محس وملبوس .

وقد زعم طاليس أول الفلاسفة اليونانيين : أن الماء هو المادة الأصلية للكون واقترض اناكسيمونس ، أن هذه المادة هى الهواء .

أما الفيثاغوريون : فأرجعوا كل شىء إلى العدد العام .

وقرر أناكساجوراس : تعدد المادة الأولى بتعدد الأنواع المختلفة للأشياء .

ورأى أنبيذوكليس ، أن أصول الأشياء أربعة : النار والهواء والماء والتراب ، واتحاد هذه العناصر أو تفرقها إنما يتعلق فى قانون الجاذبية والتنافس أو الحب والتنافر كما يسميها (الدفع والجذب) .

ثم استطاع لوثيب وبالأخص ديموقريطس أن يذكر : أن أساس الكون هو (الجوهر الفرد القديم) أو الجزء الذى لا يتجزأ ، وأن جميع الأجسام مركبة من مجموع ذرات الجواهر الفردة ، واختلاف الأجسام إنما يكون من اختلاف أحجام الذرات المادية أو وضعها أو ترتيبها ،

ووصلنا إلى أبعد من ذلك فقررنا : أن الذرات ليست ساكنة بل متحركة حركة أزلية ذاتية لا علة لها سوى المادة .

وهذا فسرا لكون تفسير آايا قائما على المادة والحركة ، أى أن مذهبهما ميكانيكى آلى يخلو من القول بالتدبير الإلهى الذى كان يقول به سقراط ، ومن الغاية مثل ما يقول به أرسطو .

وتطبيقا لمذهبهما هذا ذهبا إلى أن الإنسان نشأ من الطين كالديدان بغير خالق أو غاية .

والذى يهمنا هنا أن نذكر أن النظرية الذرية الجديدة قد بدى بها من جديد وعلى أساس جديد وفي الأعصر الحديثة (جاسندى ١٥٩٢ - ١٦٥٥) و (بوبل ١٦٢٧ - ١٦٩١) وكذلك (نيوتن ١٦٤٢ - ١٧٢٧) وأن أضيفت إليها إضافة ميتافيزيقية من أن الذرات قد خلقها الله ومنحها الحركة وبعض الخصائص الأخرى .

ثم عادت هذه النظرية من جديد يؤازرها العلم بعد أن تقدمت دراسات الرياضة والميكانيكا والفلك والبيولوجيا ، وإن كان ذلك الاندغم تقدما بطيئا .

وفي القرن السابع عشر الذى أومأنا إليه سابقا نرى عالما فيلسوفا هو (هويز ٥٨٨ - ١٦٧٩) يؤمن بما آئن به ديموقريطس من قبل ، فيذهب إلى أن المادة والحركة هما الحقيقتان المطلقتان في الوجود وبهما يمكن تفسير كل شيء حتى المعرفة الإنسانية ، لأن كل معرفة (في زعمه) تجىء عن طريق الإحساس بالحواس وكل الإحساسات تنشأ من ضبط المادة على حواسنا . ويقول : بل الواقع أن الإحساسات جميعا بل الأفكار ليست إلا ضروبا من الحركة الإلهية ، والعقل أو النفس في ذاتها مادة ، وكل تلك المزاغم كوفت فلسفته الهوبزية الواهية .

أما في القرن التاسع عشر فقد شهدت تأكيداً للفلسفة المادية بعد أن ظهر أفذاذ علماء من أمثال (هلمهولتز) الذي قرر نظرية بقاء الطاقة ، (وشوان) الذي أكد أن الخلية وحدة الكائنات الحيوانية والنباتية على السواء ، وهي مكونة من بضعة عناصر طينية لا أكثر ولا أقل وشليدن الذي نبذ الفكرة الحيوية بتاتا وذلك بأن اعتبر الحياة تتولد من تلقاء نفسها عن المادة في ظروف معينة ومن جملة عناصر مادية مختلفة .

فكان من الطبيعي أن تتجاوب الفلسفة المادية ، وتتسع فظهر (بنخنز ١٨٢٤ — ١٨٩٩) الذي رأى أن القوة والحركة شيء واحد واعتبر كل شيء نتيجة لشئيين فقط (المادة ، والحركة) وهو رأى ديموقريطس من قبل وأنهما متلازمان .

وكذلك الحياة ، فقالوا إن الحياة ناشئة عن المادة ، وكذلك النبات نشأ عن معادنها ثم تتطورت هذه العناصر والمعادن من نفسها وبأنفسها فانتجت الحيوان فالإنسان .

وقد زعموا أن الإنسان مع عقله وتفكيره مجرد فرع من جنس الحيوان لا أكثر ولا أقل وإن كان حيوانا مفكرا وأن الحياة النباتية ثم الحيوانية ثم الإنسانية نمازت عن بعضها بمجرد دفاعلية الحركة فقط ومرت في درجات متعاقبة واتجاهها واحد متطور ، وأن الاختلاف بين النبات والحيوان والإنسان ليس اختلافا متميزا بذاته إنما هو اختلاف في طبيعة التركيب الذي يقوم كله على المادة والحركة فقط ، وقد عرف الآن في عصرنا ومنذ القرن التاسع عشر أن كوكبنا الأرضي والكواكب الأخرى متى تسير في فلكه تدور بطريقة منظمة تكاد تكون ثابتة حول الشمس كما تجري الإلكترونات (المشحونة بشحنة موجبة) والنيوترونات (لاشحنة فيها) .

وعرف أيضا أن كوكبنا الأرضي كان في بدء أمره ومستهل وجوده

سديما قد انفصل عن نجم من النجوم فوق البراقة ، وهذا السديم ماهو إلا مجموعة من الذرات النووية المنتشرة قد انجذب بعضها إلى بعض وتدافع بعضها عن بعض فتكون شئ أشبه بالقرص الذى أخذ يدور حول نفسه .

وهذا الدوران سواء من الكواكب حول الشمس أو من الالكترونات حول النواة ماهو إلا حركة ، أى أن أستخدم الأشياء فى السكون وأضالها إنما مرده إلى الحركة ولكن فرقا كبيرا بين أن تكون الحركة مادية ذاتية وهو القول القديم وأن تكون الحركة ذرية نووية طافية أساسها الإشعاع والسرعة وهو رأى العلم اليوم .

وهكذا انتهينا إلى أن الفلاسفة الماديين سواء المعاصرون منهم أو الأقدمون القائلون بمجرد الحركة الذاتية قد فسد العلم الحديث المتطور نظريتهم .

فإذا قلنا مع العلم بأن الوجود أساسه الحركة فليس معنى هذا أننا نذهب مع القائلين بالمادية الصرفة بأنها حركة للمادة فحسب ، ولكننا نقول أنها حركة تخضع لقوانين الطاقة والسرعة وليس المادة فحسب وفى الوقت ذاته فإن خصائصها التى كانت لها وموجودة فيها قد بعثتها قوة كبرى غير مادية . وهذه القوة تؤمن بأنها أثر لقدرة الله الفعالة أو كما يقول ول ديورانت ، أيمنك أن تفكر فى ذلك الكفاح الطويل الصاعد للحياة من الإمميا حتى انيشتين ، واديسون وأنانول فرانس دون أن ترى أن العالم كئوب نسجه الله بقدرته .

ومن خطأ الماديين قولهم : إن ما نسميه عناصر بسيطة كالأكسوجين والآزوت والذهب وغير ذلك فإنها جميعا أجسام مركبة وهذا القول ليس من رأى العلم الحديث فى شئ .

ثم جد بعد ذلك أن لما بين العلم ، أن النور حركة اهتزازية كما بينه العالم الطبيعى تندال بقوله أن الحرارة والضوء ليستا سوى اهتزازات حادثة فى ذرات المادة وبرهن العلماء بأن الحرارة تتحول إلى حركة والحركة إلى حرارة تبعا لظروف معينة ، ثم جاء د امبير ، فبين وحدة الكهرباء والمغناطيس .

وبهذه الاكتشافات مال العلماء إلى القول بوحدة الطبيعة في تحول
كائناتها .

وكان الرأي قبل ذلك : أن النور والحرارة والكهرباء والمغناطيس كلها
سوائل مادية متغايرة وكانوا يعتبرون الجاذبية والألفة الكيميائية قوى ناشئة
عن تحرك دقائق هذه الأجسام المادية ، وجد أيضا القول بمادية الأثير العام
المالي . لجميع الوجود والنافذ في كل الأجسام ، وكانوا يقولون . إن الحركة
وهي وليدة المادة لا تتلاشى أبدا فوجود المادة يقتضى وجود الحركة ، كما
أن وجود الحركة يقتضى وجود المادة .

ولما تقدم العلم وظهرت بوادر الذرة النووية الحقيقية وأنوارها المشعة
قال زعيم الماديين بخنر في كتابه كلمات عن الفلسفة الوضعية ، . لما كنا
نجهل أصول الكائنات ومصائرهما فلا يليق بنا أن ننكر وجود شيء سابق
عليها أو لاحق لها . كما أن العلوم الفرعية التي هي منابع للمذهب الحسي
يجب أن نحترم من الحكم على أصول الأشياء ونهاياتها .

ولو صح هذا القول الصادر من عمدة الفلسفة الحسية ، أن ليس من
وظيفة الفلسفة ولا العلم الحسيين الحكم على أصول الأشياء وجود أو عدمها
لكان هذا مانعا للماديين من الحكم على ما لا يعلمونه وما لم نخط به فلسفتهم . .
ولكن مع هذه الأقوال أقوال شيوخ الماديين نرى بعض أهل الشذوذ
من الماديين يتطرفون في الحكم على أصل المادة ومصيرها وقد جعلوا منها
كل شيء . . العلة والمعلول ، والصانع والمصنوع في وقت واحد . وقد
ظلوا إلى أوائل القرن التاسع عشر أتباعا للوثيب وديمقراطس في مذهبهما
الحسي .

وقال الأستاذ ، ولیم کروکس ، الكيميائي الانكليزي بهذا الصدد في
المؤتمر العلمي المنعقد ببرلين سنة ١٩٠٣ قال ، لقد ظهرت في القرن التاسع
عشر نظريتان هما الكهرباء والأثير وهذا مبلغ علمنا في القرن التاسع عشر ،

وكانت تظهر لنا مرضية ، وقد تعللنا في أوائل القرن العشرين أن مباحثنا ذات صبغة وقتية وهذا قول رجل من أعظم العلماء ومكتشف عدة اكتشافات لا سيما في تصرف الكهرباء .

فما بالك ببعض العلماء الأصغر الذين ارتشفوا من العلم رشقات ضئيلة يتسرعون بل يسارعون إلى الإلحاد بسبب المادية ويجهلون ذلك حظهم من العلم ، والعلم منهم راء في الحقيقة .

وفي هذا المعنى يقول العلامة الفرنسي (أوجست سبياتييه) أن العلماء الحقيقيين أول المعترفين في كل فرع من فروع العلم بأنهم لم يدركوا منه إلا جزءا محدودا وأن أكثرهم تواضعا أكثرهم علما ، على أنهم كلهم معترفون (العلماء الحقيقيون) بأن ما حصلوه للآن من الاكتشافات ومادرسوه من بعض أسرار الطبيعة ليس إلا عدما بالنسبة لما يجملونه .

هذا ما كان في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين وأما وقتنا الحاضر فقد تقدم العلم تقدما يكفي فيه القول بفناء المادة ، وأنها بكل خصائصها حالة عابرة من حالات الوجود وأنها أز من أثار طاقة إشعاعية لا ترى ولا تحس .

هذا وقد عني الناظرون والمفكرون جميعا من أقدم العصور بالبحث عن حقيقة الوجود وجوهر المادة ومن أشهر المذاهب الفلسفية في ذلك مذهب « لويثب المتقدم ذكره وتلميذه » ديموقريطس « وهما من فلاسفة اليونان ، فقد قالا بتقديم المادة وإن أصلها الهيولي أو الجواهر الفردة ، وهي عبارة عن ذرات مادية غاية في الدقة غير قابلة للانقسام متحركة منذ الأزل بحركة ذاتية ، والحركة خاصة من خواصها ومنها يتركب كل محسوس وملبوس ومعقول وكذلك كل جامد وكل حي في هذا الكون الواسع .

وقد ظل هذا الرأي مقبولا ومعتمدا عليه في دوائر العلم والفلسفة حتى أوائل القرن التاسع عشر .

وهذا لأن العلماء استطاعوا أن يعللوا به ظواهر الاتحاد الكيميائي من حيث أن الأجسام المركبة تتركب من عناصر أولية معينة كالماء مثلاً يتركب من اتحاد جزئين من الهيدروجين بجزء من الأكسجين ، ولا تختل هذه النسبة مهما كانت الأحوال والظروف ولكنهم كانوا لا يعرفون ذلك قبل الفتوح العلمية الأخيرة وعلى هذا النحو والظروف عللوا جميع العناصر ، فان لبعضها إزاء بعض عند اتحادها نسباً محدودة فاستنتجوا من هذه الظواهر والملاحظات : أن مذهب لوثير وديمقريطس يجب أن يكون حقيقة واقعة وبذا تكون المادة أزلية وأبدية وأن القوة والحركة من خصائص المادة .

واكتفى العلماء حينذاك بهذا الرأي ، ولأنهم استطاعوا أن يعللوا به الظواهر المادية وجزموا بأن هذه الجواهر الفردة متماثلة في الذات متخالفة في الصفات ، ومن اتحاد ذراتها المؤلفة ببعضها تتألف الأجسام ذات الخصائص المتباينة .

وقد ظهر في عصرنا أن أبسط الذرات تركيباً ذرة الهيدروجين فهي تتركب من نواة مركزية مؤلفة من بروتون واحد ويتحرك من حولها إلكترون واحد .

وتأتي بعدها ذرة الهليوم وهي تتركب من نواة ويتحرك حولها الكترونان سياران فهي أشبه بمجموعة شمسية تتركب من شمس حولها كوكبان .

وتأتي بعدها ذرة الليثيوم وتتركب من نواة يتحرك حولها ثلاثة الكترونات سيارة ثم الليثيوم ٤ والكربون ٦ كما أن الأكسجين نواة واحدة وثمانية الكترونات حولها وهكذا إلى آخر (جدول مندليف الذري) .

ويطلق العلماء على عدد الالكترونات السيارة التي تتحرك حول نواة

الذرة بالعدد الذرى للعنصر . والعدد الذرى من الصفات المميزة للعنصر فهو أهم كثيرا من وزن العنصر الذرى .

فالخواص الطبيعية والكيميائية للعناصر كالخطوط الطيفية والميل الكيميائى للألفة والتكافؤ وغيرها تعين بالأعداد الذرية وليست بالأوزان كما ظن قبلا .

وترتب العناصر حسب الأعداد الذرية كالآتى : —

(الأيديروجين) (١) (الهليوم) (٢) الليثيوم (٣) النلاريوم (٤) البوروم (٥) الكربون (٦) الأزوت (٧) الأكسجين (٨) الكلور (٩) النيون (١٠) —
الصوديوم (١١) المغنسيوم (١٢) الألومنيوم (١٣) . وهكذا حتى نصل إلى اليورانيوم (١٤) وأما الآن فالعناصر فوق المائة بما اكتشفت وأضيف إليها . وكانت ! أعداد العناصر التى لم تستكشف ٤٣، ٧١، ٧٥، ٨٥، ٨٧ وقد اكتشف بعضها الآن .

وتتراوح سرعة الإلكترون حول النواة بين ٢٠٠٠ ٩٣٠٠٠ ميل فى الثانية فحسب هذا الترتيب كان يوجد ٩٢ عنصرا عدا ما اكتشف أخيرا ولا يمكن لنا أن نتصور وجود عنصر فى الكون أخف من الأيديروجين إلا إذا أمكن انقسام الإلكترون والبروتون إلى أجزاء أصغر منهما وهذا ما لم يقم عليه دليل إلى الآن . ولكن ليس من الخطأ اعتقاد وجود عناصر فى الكون أثقل من اليورانيوم وإن كانت لم تكتشف بعد وكثير من العلماء يبحثون عن عناصر مشعة من هذا النوع ويعتقدون بوجود غاز خامد عدده الذرى ١١٨ وربما نجحوا فى اكتشاف بعض هذه العناصر فى المستقبل .

وإذا عرفنا المادة بعبارات وبكلمات أيسر قلنا : أن المادة لغة وفلسفة

هى كل ما يحس ويلس ويقبل التعدد والانضغاط والسيولة والتخلخل والجمردة وأن جزيئات المادة فأنها دقائق صغيرة جدا ستتحرك فى المحيط الأثيرى العام المالىء للفراغ الكونى بأسره ومن هذه الدقائق ما يرى وما لا يرى وهو الأكثر .

وتكون المادة متراكمة بشدة فى حالة الجوامد على اختلاف أنواعها ودرجات انضغاطها وتكون قليلة التراكم والانضغاط فى حالة السوائل أما فى الغازات فتكون متخلخلة واسعة المسافات بين كل جزيئية وأخرى وذلك راجع لازدياد الدفع على الجذب ضرورة وهاتان صفتان للجاذبية العامة .

والأثير : هو سيال جوى لطيف أنقى وألطف من المادة بحالاتها الثلاث ومن الهواء أيضا والأثير كما عرفوه كائن على لكل فراغ فى الفضاء ويساوى وزنه النوعى فى المتر المكعب من الفراغ جزء من ألف مليون جزء من الجرام وفى الوسط الأثيرى تتحرك ذبذبات الضوء والحرارة والكهرباء والمغناطيس وبواسطته أيضا تنتقل الاهتزازات المنطلقة فى الفضاء مثل ذبذبات الصوت والتليفزيون والرادار والراديو (أشعة هرتز) والأثير فى غاية المرونة بحيث يقوم من الكون مقام المادة البروتوبلازمية من من الدم بالنسبة للأحياء وفى بحر الأثير يكون هذا الوجود الكونى الطبيعى الشئ وجودا متحولا ذا نشاط جاذب ودافع وسلبى وإيجابى .

وبديهى أنه ليس من الشرائط فى شئ أن تكون علة هذا المعلول المنظور (وهو المادة) علة ظاهره إلا مجرد صور وأطياف لتحولان والاستحالات الطاقات الذرية .

ويكون من المنطق السليم جدا أن نقول (إن هذه المادة) تتحول وتتحرك (بقدرة قادر) ويؤيد ذلك لسان المقال (بالعلم ولسان الحال بالواقع) وكذلك يقول لك نعم ثم أجل ويؤيدنا فى هذا القول أولا العلم

الحديث الذى جعل من نتائج الطاقة الذرية وجودا احتماليا بحتا لاديناميكيا ولا اضطراريا ولا قانونيا قياسيا وإنما هو الاحتمال . . والاحتمال البحث فقط وذلك فى سائر تصرف الذرات ومصير عملياتها النهائية مما يدل على ان المتصرف فى مصير الكائنات كلها وتحولها إنما هو إرادة عليا تفعل ما تشاء دون معقب وتكون تلك الحركات بين يدي الارادة الإلهية العليا المطلقة كالقلم فى يد الكاتب يسطر به من القديم ومن الجديد ما يشاء (معنى الاحتمالية) أن نتيجة تصرف الذرة يحتمل أن تكون كذا أو كذا وبحالة لا يمكن للعقل عقلنا الطبيعي الحكم عليها أو الجزم بها وبهذا يكون كل مصير فى الكون متعلق بإرادة عليا .

وهذا التفصيل والتأكيد ليس من عند أنفسنا وليس لنا فيه إلا نظم الألفاظ وإنما هو ما أظهر العلم وأقره مع تقدم العلوم الذرية الإشعاعية بعد أن كانت الحتمية الطبيعية قانونا مطلقا يسود الكائنات جميعا وقد تحطم هذا القانون بقانون الاحتمال السائد فى الطبيعة الذرية .

وهذا ما يدل على أن وجود الطبيعة بأسرها وجود احتمالى امكانى محض . وأسأل ألت (انشتين) وأدجنحتون على ذلك الأول صاحب نظرية النسبية والثانى أبرع عالم بعلم الطبيعة الذرية فى وقتنا الحاضر ومعه العلماء الذريون المحدثون أيضا .

ويؤيد نتائج هذا العلم المحدثه العقل لأن العقل السوى السليم يقول بكل أوجه منطقته بوجود علة كلية وسبب أولى غيبى للأشياء المراتية وما عدا وجود تلك العلة فوجود احتمالى امكانى محض كالمسألة المنظورة وغير المنظورة أيضا مثل القوة وطاقتها ومن أعضل معضلات الفلسفة والعلم بل مسألة المسائل فيها هذا السؤال المحدد (من أين وجدت الأشياء ومن أين جاء هذا الكون جميعا ؟) فإن لم يجد العقل غير الناضج جوابا شافيا يتهى أمره إما إلى الدور والتسلسل وإما إلى الشك مطلقا

حتى يجاب بالحقيقة وذلك لنزوع العقل دائما إلى المعرفة الصحيحة .

والواقع أن المادة التي كثيرا ما نتخدع بأطيافها حواسنا بل وعقولنا أحيانا تبدو لنا على غير حقيقتها رغم مظاهرها التي تظهر لحواسنا مائلة جامدة وسائلة وغازية فإنها ترى على غير حقيقتها وإذا أردنا أن نعرف شيئا عن حقيقة المادة وجب أن نحللها إلى عناصرها الأساسية لأن العناصر هي (العالم البرزخي) بين المادة وحقيقتها وهي القوة فإذا تخطينا عالم الكتلة المادية وأيضا عالم العناصر ولجأنا مباشرة إلى عالم الجواهر الذرى نجد أن المادة التي كنا نحسها ونلمسها ونرى شيئها مائلة لحواسنا قد صيرت أمام نظرنا العلمي كما متحركا من الطاقة الذرية بسرعة تزيد للدرجة سرعة النور الغير مرئي وتنقص للدرجة الأطياف المرئية ثم يكون التكتل المادى فإذا أرجعنا العناصر إلى أصلها رجعت هي الأخرى إلى أولها ومؤسسها وهو مولد الماء (الايدروجين) وهناك نرى أن نواة الكون الجوهريّة ، وبعبارة أخرى (أسر النوايات) الذرية الموجبة وكماربها السالبة تملك التي قام على طاقتها وسرعة حركاتها كل كائن متكتل متشئ، وهي ذات واقعية محسوسة في سائر عالم الطبيعة سمائها وأرضها فراها في أصلها جميعا أثرا لفاعلية طاقة خفية من قوة وسرعة دوما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ، (يونس ٦٠) .

وهنا تتسامل ماذا وراء النظام الذرى ياترى ؟ ؟

صوب إلى نواة الذرة قذيفة كهربائية ذات شحنة ايجابية قوية وأطلقها عليها فتتحطم النواة وتصير اشعاعا ونورا غير مرئيين (أو قل قوة خفية) هذا ولا تظن أنه يوجد فرق بين النور والقوة والطاقة إلا في الألفاظ والرتب لأن القوة هي الأصل والطاقة يستوى فيها أن تكون إشعاعا أو حركة أو حرارة أو نورا أو مغناطيسيا أو كهرباء أو غير ذلك ولا فرق

أيضا بين الحرارة والنور المنظور والنور الغير منظور إلا في طول الموجات أو قصرها فإذا قصرت الموجة وزادت السرعة أصبح النور المنظور غير منظور . وها قد علمت الطريقة التي بها يمكنك أن تحول الكائنات المتشينة والمحسة المنظورة إلى طاقة غير منظورة وبالعكس . . وعلى هذا يمكنك نفس الفعل في كل جرم مادي جامد أو سائل أو غازي .

هذا من جهة المادة في نفسها وفي ماديتها وأما من جهة الفعل المدرك فلنبحث في الكيفية التي يدركها بها ادراكنا الفعلي عن طريق ادراكنا الحسي الذي يعتمد على الحواس الخمس البصر والسمع والشم والذوق واللمس وهي خمس وفي مقابلها الطيف الشمسي الذي يتركب من سبعة ألوان هي البنفسجي والبنيلي والأزرق والأخضر والأصفر والبرتقالي والأحمر وذلك ما سنبينه فيما يأتي من مقام آخر إن شاء الله .

وآخر ما توصل إليه العلم بشأن المادة هو أن المادة في حقيقتها العينية ليست إلا ذرات كهربائية ومغناطيسية ونورية لا يرى أصلها ولا تحس جواهرها الذرية ، وحتى أغلب العناصر التي تتكون منها المادة بفعل الطاقة النووية والحركة والسرعة وكل خصائص المادة ترجع إلى خصائص كهربائية ، وهنا طبعاً خلاف للرأي القديم في أصل المادة والسيال الكهربائي عبارة عن دقائق بعضها إيجابي وبعضها سلبي ، ومتى اتصل الإيجابي منها بالسلبى ففى كل منهما فى الآخر وليس المراد باتصالها أن يلصق أحدهما بالآخر ، وإنما يدنو منه فتتقرب دقائق الكهربائية السلبية (الكترولونات) من الدقائق الكهربائية الإيجابية (بريتونات) وتدور حولها فيكون من ذلك ما نسميه الحركة والسرعة والضوء وأخيراً المادة

فالمادة فى علمها وأصلها دقائق من الكهربائية الإيجابية تدور حولها دقائق من الكهربائية السلبية وقد أطلق العلماء على الدقيقة الأولى اسم (البريتون) وعلى الدقيقة الثانية اسم (الألكترون) .

جميع المواد الجمادية والكائنات الحيوانية والنباتية الدقيقة منها والعظيمة متولدة جميعها من الكهربائية الإيجابية والسلبية ، ومنها تتكون كل العناصر البسيطة مثل الاكسوجين والايديروجين والنيتروجين والكلور والكربون والذهب والفضة والنحاس والرصاص والزئبق والنيكل . . . الخ .

ومن هذه العناصر البسيطة البالغ عددها أكثر من مائة عنصر يتركب جميع أنواع الجماد والنبات والحيوان ، وذلك بواسطة الطاقة المولدة للحركة والسرعة .

فكل ذرة أو هباءة عنصرية تحوى فى نطاقها عالما كهربائيا يشبه النظام للشمسى بسيارته وأقماره ، تدفعه الحركة إلى الدوران أو الاهتزاز ، وبقدر هذه الاهتزازات بطئا وسرعة تنوع القوى العاملة كالحرارة والنور والمغناطيس والصوت . وتتعين مقادير المركبات المحسوسة من العناصر سواء كانت جامدة أو سائلة أو غازية وبهذا تنمو الموجودات وتتوالد موالدها .

حرف "ب"، تحول المادة راجعة إلى أمرا القوة

لقد أحدث اكتشاف عنصر الراديوم انقلابا هائلا في العلم ، ومن غريب أمر الراديوم أنه ينشع منه على الدوام ضوء وحرارة وكهرباء ، وأن مادته تنقص بالتدريج كأنها تنعدم .

وقد كان أول ما خطر على أذهان العلماء أن هذا النقصان هو نتيجة تبخر أو تحلل فاتخذوا جميع الاحتياطات الدقيقة جدا للتحقق من ذلك ، ولكن الذي اتضح لهم بعد ذلك أن لا تبخر ولا شيء من هذا القبيل ، فوقفوا حائرين مبهورين أمام هذه الظاهرة الغريبة التي كانت تلوح لهم في بادئ الأمر كأنها معجزة خارقة لل قوانين الطبيعية ، فن أبن أتت هذه القوة التي تنبعث من الراديوم باستمرار في شكل حرارة وفور ، ولا يمكن أن تكون قد وجدت من العدم ، ولا بد لها من مصدر . وإلى أين تذهب مادة الراديوم التي تنقص ؟ لا يمكن أن تكون قد انعدمت أيضا ولا بد من أن تكون قد تحولت إلى شيء آخر غير المادة المنظورة .

وبعد أبحاث طويلة دقيقة اتضح لهم أن مادة الراديوم تتحول إلى قوة أي إلى ذلك الضوء وإلى تلك الحرارة والكهرباء التي تنشع منها .

وانضح لهم أن المادة تستحيل دائما إلى قوة بواسطة التفاعل الناشئ عن الحركة ، والحركة وليدة القوة ضرورة وأغرب مما سبق أنه اتضح أن تلك الأشعة المنبعثة من الراديوم أي تلك القوة تتحول من جهتها مرة أخرى إلى مادة بواسطة عناصر بسيطة أخرى غير الراديوم بعضها كان معروفا والبعض الآخر جديد لم يكشف بعد ، وكل العناصر والمواد تتحلل انحلاله الراديوم بسرعة أو ببطء وباختلاف خواص جواهرها الذرية ،

وهذا الانحلال بطيء جداً وتزيد سرعته إذا تعرضت المادة إلى إحدى القوى الطبيعية كالحرارة والنور أو الكهرباء .

ولقد أوصل اكتشاف الراديو العلم إلى هاتين النقيضتين المهمتين وهما : الأولى : إن المادة والقوة ليستا مستقلتين كل الاستقلال عن بعضها ، كما كان يعتقد بعض العلماء إلى ذلك الحين ، بل إن المادة تتحول إلى قوة والقوة أحياناً تتحول إلى مادة بدور آخر فهما من طبيعة واحدة وإذا سئلنا أيهما كانت الأصل للأخرى : قلنا القوة طبعاً لأن عن نشاطها يسبب تكون الكتلة المادية أو قل أنها شيء واحد هو القوة وحسب .

الثانية : إن العناصر البسيطة مثل الراديو تتحول إلى عناصر بسيطة أخرى مثل التي الأورانيوم والرصاص وغيرهما .

وقد وضع العلماء في ذلك نظريات جديدة ، تؤيدها كل التأييد لاكتشافات والمباحث الدقيقة قد حلت محل النظريات القديمة .

وبخلاصة هذه النظريات أن الانوم الذري أو الجواهر الذرية تتحول خلافاً للرأى القديم ومن تحولاتها تتألف سائر المواد .

فكل مادة مهما يكون شكلها أو حالها مؤلفة من جواهر متشابهة ، وكل جوهر من هذه الجواهر يتألف من ذرات العناصر ، وكل ذرة من ذرات العناصر مؤلفة من عدد معين من الالكترونات السلبية والبريتونات الايجابية ، ويدور الكل حول نواة مركزية ، والكترون ما هو إلا جوهر الكهرباء ، السالبة والبريتون إن هو إلا جوهر الكهرباء الموجبة وإذن فن جوهر الكهرباء السلبية ويساوى الواحد الالكترونات السلبية نحو جزء من عشرة ملايين مليون جزء من السنتيمتر ، أى إننا إذا وضعنا عشرة ملايين مليون من هذه الالكترونات جنباً إلى جنب ، فإن طول — الصنف يكون سنتيمتراً واحداً .

أما وزن هذا الجواهر — الالكترتون — فجزء من ألف مليون جزء من الجرام وقطر البريتون الموجب قد يكون أصغر من قطر الالكترتون كثيرا ، أما وزنه فيعادل نحو ألف مرة وزن الالكترتون .

وأبسط ذرات العناصر هي ذرة الهيدروجين ، وهي تتألف من بريتون واحد وألكترتون واحد ، يدور الالكترتون حول البريتون أى حول النواة كما يدور القمر حول الأرض وكما تدور الأرض والقمر حول الشمس والبعد بين الجواهر بنحو جزء من مائة مليون جزء من السنتيمتر ويتم الالكترونات دورتها في جزء من ألف مليون جزء من الثانية .

أما باقى جواهر العناصر الأخرى فاعقد تركيبا من جواهر الإيدروجين ، ولكن يمكن تشبيه كل منها بمجموعة شمسية .

وأهم ما فى هذه النظرية إن أصل جميع الالكترونات والبريتونات على اختلافها واحد وإنما تختلف المواد والأجسام باختلاف عدد الالكترونات فى الاتوم الواحد أو قل نواتها الذرية فاتوم الحديد مثلا مكون من الالكترونات المركبة منها اتومات النحاس والذهب والفسفور والاكسوجين والراديوم والهليوم وغيرها من العناصر البسيطة ، إلا أن عددها يختلف باختلاف كل عنصر ، وما يشع الراديوم والعناصر المماثلة له إلا لانفجار اتوماتها أو جواهرها الفردة فتتطاير منها الانرونات فتحدث الضوء والحرارة والكهرباء عن ذلك .

وقد تجتمع هذه الالكترونات المتطايرة إذا سلطت عليها عناصر أخرى قد تتحد معها أو تتنافر فى ظروف خاصة فيزيد عددها أو ينقص فتحول هذه العناصر إلى عناصر .خايرة . فالعناصر كلها ترجع إلى أصل واحد وسبب اختلافها هو اختلاف عدد الكهارب التى يتألف منها كل جواهر ذرى . وقد ثبت علما أن فى هذه الكهارب قوة اندفاع هائلة وأن القوة هى التى تدفعها إلى الدوران بجعلها كأفلاك حول نواة معينة وفى أثناء دورانها تنقل من فلك

إلى فلك فينشأ من تنقلها هذا جواهر فردة جديدة وبالتالي عناصر جديدة والحرارة الهائلة هي التي تمكن الكهارب من حركة التنقل وإذا تذكرنا هول الحرارة التي في جوف النجوم علمنا أن من السهل تغيير العناصر التي فيها من نوع إلى نوع فإن تلك الحرارة الهائلة هي التي لا يستطيع العقل أن يتصورها هي التي تفتت الجواهر الفردة وتطلق الكهارب التي في تلك الجواهر لتتب من فلك إلى فلك آخر .

وأخيرا يحق للقرن العشرين أن يزهو بمفتخرا بأهم كشوفه الطبيعية إلى الآن وذلك الاكتشاف هو بلوغ العلم لدرجة عرفان أن أصل المادة لهزازات كهربائية . وخلاصة ذلك :

١ - أن جواهر المادة مؤلفة من الكترونات سلبية تدور حول بريتون إيجاب أو قل حول نواة مركزية .

٢ - أن الجواهر مرتبطة بعضها ببعض لتأليف الدقائق بالآلفة الكيماوية التي هي جاذبية كهربائية تفعل على أبعاد صغيرة جدا .

٣ - إن الدقائق مرتبطة بعضها ببعض بجاذبية الالتصاق التي هي ما يبقى من فعل الآلفة الكيماوية بعد ما ينقص منها لسبب بعد بعض الدقائق .

٤ - أن المغناطيسية ناتجة من حركة الالكترونات ولا مغناطيسية من غير مجرى كهربائي ولا مجرى كهربائي من غير الكترون متحرك .

٥ - يحدث الاشعاع من الكترون متحرك بسرعة متزايدة على نسبة مربع حركته .

ولإذن فكل دقائق (المادة) بمقتضى ذلك إنما هي دقائق كهربائية لا ترى ونحن لا نشعر بحركتها لأننا نحن وآلاتنا وأدواتنا متحركين معا بسرعة واحدة فإن الشعور بالحركة يقتضى وجود الاختلاف بين حركتي جسمين فإذا كان الجسمان متحركين بسرعة واحدة في الأثير وفي جهة واحدة لم يشعر أحدهما بحركة الآخر كقطارين يسيران بسرعة واحدة فلا يشعر راكب أحدهما بالفرق بين سرعتيهما وقد يخال له أنهما لا يسيران .

صرف "هـ" بيان معنى الإشعاع الذرى النورى

يراد بالإشعاع انبعاث مجات من القوة وينبعث من مركز انتشارها في الفضاء دوائر تكون صغيرة قرب مركز الإشعاع ، ثم تتسع رويدا رويدا كما يحدث في بركة من الماء إذا ألقي فيها حجر .

والأشعة نوعان — النوع الأول ما كان أمواجاً في الأثير كأمواج النور .
والثانى : ما كان ذرات صغيرة جدا كالتى تنبعث من عنصر الرادىوم أو غيره من العناصر المشعة وتنطلق في الفضاء بسرعة فائقة .

الإشعاع ذو الأمواج ، وينطوى تحت هذا النوع من الإشعاع .

١ — أشعة اللاسلكى التى لا نستطيع الشعور بها بواسطة حواسنا .
٢ — ويلها الأشعة التى تحت اللون الأحمر في الطيف الشمسى ، ولا ترى أيضا بل نشعر بحرارتها لأنها أشعة حرارية .

٣ — ثم أشعة النور التى نراها ، والنور أشهر مظاهر الإشعاع .

٤ — وبعدها الأشعة التى فوق البنفسجى في الطيف الشمسى ، ولا ترى وإنما لها فعل كىماوى في الألوان الفوتوغرافية وغيرها .

٥ — ثم أشعة اكس وأشعة رنتجن ، وهذه الأشعة يختلف بعضها عن بعض اختلافا كبيرا في خواصها وصفاتها ، ولكنها تتفق في أنها أمواج في الأثير تسير بسرعة ١٨٦٠٠٠ ميل في الثانية وهى سرعة النور المعلومة .

وأشهر ما يختلف به كل فئة من الأشعة عن الفئة الأخرى طول أمواجها أو قصرها فأمواج أشعة جها وهى من أقصر أشعة الرادىوم وأقصرها على اختراق الأجسام وهى أقصر الأمواج المعروفة ،

فإذا قسمنا مختلف هذه الأشعة بالمليمتر جاء طولها كما يلي : —

•
أشعة جما يتراوح طول أمواجها بين $\frac{10.000.000.000}{10.000.000.000}$

$\frac{8}{10.000.000.000}$ من المليمتر .

أشعة اكس يتراوح طول أمواجها بين $\frac{2}{10.000.000}$ $\frac{6}{10.000.000}$ من المليمتر .

الأشعة التي فوق البنفسجية ويتراوح طول أمواجها بين $\frac{2}{10.000.000}$

$\frac{6}{10.000.000}$ من المليمتر :

وكل هذه الاشعاعات لا ترى .

وتتلوها طولا أمواج النور التي يتراوح طولها بين $\frac{1}{10}$ جزء من ألف جزء من المليمتر لأمواج الأشعة البنفسجية و $\frac{4}{10}$ جزء من المليمتر لأمواج الأشعة الحمراء ، وتحت الأشعة الحمراء أشعة لا ترى تسمى أشعة الحرارة كما قدمنا .

ثم نجد فاصلا بين أطوال الأمواج في أشعة الحرارة وبين أقصر الأمواج اللاسلكية فأقصر الأمواج اللاسلكية المعروفة طولها مليمتر ، وقد تطول فتقاس بالوف الأمتار .

ولكي نقرب فهم نسبة هذه الأمواج بعضها إلى بعض فنقول ، إذا جعلنا طول الموجة من أشعة جما سنتيمترا واحدا فطول الموجه من أشعة اكس يختلف من سنتيمترين ونصف إلى ٣٦٠ سنتيمترا .

وأمواج الأشعة التي فوق البنفسجية يتراوح طولها بين ٣٦٠ سم و ٣٦٠ مترا .

وأما موج أشعة الحرارة يختلف طول أمواجها من ٧٢٠ مترا إلى نحو ٦٤٤ كيلومترا على هذه النسبة .

وأما موج الأشعة اللاسلكية من نحو ٤٨٢٧ كيلومترا إلى ملايين من الكيلومترات .

والنوع الثانى من الاشعاع « اشعاع الذرات » هو انبعاث ذرات صغيرة من مصدر الاشعاع تحمل شحنات كهربائية ولهذا النوع من الاشعاع فائدة عملية قليلة لأن نور هذه الأشعة لا يستطيع النفوذ من الأجسام ، ويستطيع تولد هذه الأشعة باستمرار مجرى كهربائى فى أنبوب زجاجى مفرغ من الهواء كما فى أنابيب كروكس ، وتولد من ذاتها فى أجسام مشعة كالراديوم ولكن يصعب جدا نقل هذه الأشعة واستخدامها لأن كل أنواع المادة تمتصها بسهولة .

وأهم الذرات التى يضع من الراديوم ثلاث هى : ذرات ألفا ، ذرات بيتا ، وذرات جما . أما ذرة ألفا : فجوهر فرد من الهليوم مشحون بالكهرباء تسير بسرعة ١٠٠٠٠ ميل فى الثانية ولكنها لا تسير طويلا بل تقف بعد مضى جزء قليل جدا من الثانية لأنها لا تستطيع أن تخترق أكثر من ثلاث بوصات من الهواء ، وإذا وضعت أمامها ورقة رقيقة أوقفتها لأنها لا تستطيع اختراقها - وفى كل ذرة من ذرات ألفا قوة عظيمة بالنسبة إلى حجمها فإذا وضع أمامها ستار مدهون بكبريتيد الزنك أمكن رؤيتها حين ترتطم بالاستار لأنها تولد حينئذ نورا ، أو قد تصطدم بحاجز رقيق فى آلة تكبير الصوت فيسكب صوت التصاقها حتى يصير مسموعا وهذا ما يحدث فى جهاز تكبير الصوت (الميكروفون) .

وقد جرب السير أرنست زرفورد العالم الانجليزى الشهير هذه الذرات فى تمزيق بعض العناصر كعنصر الألومنيوم ، فأفاح فى تحويل العناصر

بعضها إلى بعض ولكن هذا لم يقع إلا على عناصر قليلة وإلى درجة محدودة.

لما ذرات بيتا ، فحجرات من الكهارب تسير بسرعة تتراوح بين ٥٠ ألف ميل ومائة وخمسين ألف ميل في الثانية ، ومقدرتها على النفوذ ضعيفة جداً ، وليس لها فائدة طبية ، أما فائدتها العملية فهي الانبوب المفرغ في آلة اللاسلكي المستقبله وفي آلات أخرى تماثلها .

والنوع الثالث من الذرات التي تنفصل من الراديوم وتنطلق في الفضاء هي : —

ذرات جماء ، وأما وجها أقصر الامواج المعروفة ، وتنفذ من جميع الأجسام ومقدار نفوذها متوقف على كثافة الجسم الذي تنفذ منه فكثافة الألومنيوم ككثافة الزجاج وكثافة الرصاص أربعة أضعاف كثافة الألومنيوم . لذلك نجد أن قطعة من الألومنيوم أو الزجاج سمكها أربع بوصات تمنع نقاد هذه الأشعة كما تمنع قطعة من الرصاص سمكها بوصة واحدة وأشعة جماء تماثل أشعة إكس لأنها مثلها تماماً في صفاتها وخواصها .

وقبل أن تدرس هذه الأشعة منفردة في علم الطبيعة الحديث بدقة مشاهداته وعظمة نتائجه ، فعلماء الطبيعة يعتقدون أن هذه الأشعة تنقل إليهم رسالة خطيرة وتحمل في طياتها أنباء عن نشوء العالم أو أسرار بناء المادة من نواة الذرة ، فهم لذلك معنيون الآن بحل الرموز التي كتبت بها تلك الرسالة الخطيرة .

وقد اتجهت أنظار العلماء والعامة إلى خطورة البحث في هذه الأشعة بما اقترح الاستاذ ملكن ، في نظريته الخاصة بتعليل أصلها فقد بنى الأستاذ ملكن رأيه على أن الأشعة الكونية تنشأ وتتوالد في رحاب الفضاء بين النجوم ، إذ تتكون ذرات العناصر الثقيلة من ذرات العناصر الخفيفة ، وهناك الأدلة العلمية التي تشير إلى أن هذا التوالد والنشوء إنما هو مرحلة واحدة

من مراحل التكوين والغناء في رحاب الكون تسير في حالات متتابعة كأنها في حلقة مفرغة ، وذلك هو الوصف الأخير للاشعة الكونية .

ولما نحن (المؤلف) اننا قد تنبأنا في سنة ١٩٤٧ وفي كتابنا « كتاب الوجود » المطبوع بمصر في تلك السنة أن وراء الأشعة الكونية أشعة مظلمة لم يكتشفها العلم بعد وهي الاثر المباشر لفاعلية القدرة الإلهية البازغة في شكل قوة مطلقة لأن ارادة الابداع تتضمن في محيطها ضمنا فكرة السبب والغاية تم الابداع والنظام .

وليس هناك في مطلق الوجود بجمع كائناته العلوية والسفلية من قوة مبدعة أو منظمة سوى تلك القوة الإلهية المنبثقة عن ارادة تحدوها القدرة لاجل ابداع أول نور ظهر في الوجود ليتكون منه هذا العالم العجيب الذي نعيش فيه ولا نعلم كل أسرارهِ وإلى هنا يقال ما يقوله الله سبحانه وتعالى (لمن الملك اليوم لله الواحد القهار) .

الله أكبر . أرايت يا صاحبي أن صنم الكتلة المادية الذي كان يعبد الماديون والملحدون عصورا طويلة ويرون فيه كائنا قديما أزليا بل لها لا يفنى ولا يتحول قد تحول الآن وحطمه (تطبيق العلم الذري الحديث) ثم حول كتلته المادية بأسرها وبخصائصها الثلاث (الجمودة والسيولة والغازية) إلى نور اشعاعي محض ينبعث عن قوة لا يعلم كنهها الأعلى ولا يدرك سرها ولا سيما فيما وراء الأشعة الكونية (وهو الأشعة العامة) بالنسبة لغيرها من الاشعاعات لأنها أصل القوة الطبيعية والإشعاع والسرعة والحركة ، تلك الكائنات الخفية التي يحار العلم في أمرها ولا يسعه أن ينعتها بما وراء المادية أو ما فوق المادية .

وهذا كله قد حدث بعد ما كان يقال في القرن التاسع عشر وما قبله من الأفكار الخاطئة التي كانت ترى طاقتها إن هي إلا وليدة المادة وظاهرة من ظواهرها .

وقد أصبح الآن في القرن العشرين يقال بلسان العلم العكس تماما) إن المادة بأسرها مع تعدد أوضاعها وحركتها وسرعتها إن هي إلا مجرد ظاهرة (حادثة) من ظاهرات القوة فتكونها وتلاشيها القوة عن طريق الطاقة الذرية فهذه الطاقة التي ترجع إلى النور الاشعاعي تتكون المادة وتتلاشى أيضا لأنها تنحل بواسطة فويات الذرة (نواتها وكهربها) .

وعلى أثر هذا الانقلاب العظيم في الطبيعة حدث انقلاب بمائل لمعتقد العلماء ولتفكيرهم فانقلبوا (كما سنثبت ذلك من أقوالهم) يوحّدون قوانين الطبيعة ويرون أنها جميعا تصدر عن إرادة هليا بعد أن كان أكثرهم من كبار الماديين وقد أصبحوا كما سنورد لك من نصوص لأقوالهم يعترفون بأخطائهم القديمة في تكوين المادة تلك الآراء التي كانت تصرفهم عن رؤية الحق — هذا وإن ظل انصاف العلماء منهم وهواة المادية يقولون أين الله وأين مكانه؟ وما حجمه؟ وما شكله وما طوله وما عرضه . . الخ؟ فترد عليهم الحقيقة بلسان الحال قائلة : —

يقولون أين الله أين عجائبه	وذا السكون سفر واضح هو كاتبه
يشكون والإيمان ملء قلوبهم	ويبدون ماتلك القلوب تكذبه
فان امرؤ في الافق يرسل طرفه	إذا ما بدت أقطره وكواكبه
وليس يرى الله في عرض مجده	وهاذي حواشيه وتلك مواكبه
وأى امرئ ما سبيح الله مرة	إذا راقب الأزهار وهي تراقبه
عجائب ربي في الانام كثيرة	ولكن غرور المرء لاشك غابه

عرف "د" أقوال علماء الطبيعة المحضين الأول في حقيقة الكون

وستبدأ هذه الأقوال تعقيبا على ما تقدم بما يقوله أكبر علماء الطبيعة الذرية في عصرنا الحاضر وهو إمام (الطبيعة الذرية) الأستاذ أدنجن وفيه يقرر كيف أن علمه الذري أرغمه على رؤية سلطان الألوهية في تصرفات الطاقة الذرية وبالتالي في تصريف شئون هذه الكائنات من أقل ذريرة مادية أو نورية إلى أكبر مجرة أو سديم كونية . والأستاذ أدنجن هو أخير العلماء بالنور الذري وأستاذ علم الفلك بجامعة كامبردج وهو بعد ثقة في العلم الذري ويعتبر أيضا ثقة في علم الفلك والرياضيات والطبيعات الأخرى وخصوصا العلم الطبيعي الذري ، فاصغ إليه فيما بقول :

د من المعلوم أن المادة في أقصى تركيبها ليست سوى شحنات كهربائية خالصة يطلق عليها اسم البريتون والالكترون — النواة الذرية وكهاربها ومنها ما هو سالب وما هو موجب .

ومعلوم أيضا أن أى عنصر من العناصر يستطيع أن يشع نورا إشعاعيا بشرط أن يكون العنصر في حالة خصوصية من حيث الحركة والبيئة الطبيعية التي تتفاعل معه وعملية الإشعاع تتم بعلامة خاصة بحيث إذا أجرينا انشعاعا استطعنا أن نتأكد من هذه العلامة فإذا حدث ف هناك يحصل تبادل بينها وبين الإشعاع .

وتلك العلامة هي أن يسقط الاكترون (الكهرب) من أحد أفلاكه حول النواة إلى فلك أصغر فيقرب بذلك منها ، ويستطيع كذلك أن يسقط إلى فلك أقرب فأقرب من النواة حتى يلتصق بها أخيرا في كل هذه السقطات والوثبات ينبعث من الجوهر الذري إشعاعا معيناً تتوقف موجهته على مقدار

الوثبة ومركزها ، وعندما يندمج الالكترونون في الوثبة الأخيرة بالنواة يكون العنصر قد استنفد جميع طاقته وتكون قد استحوالت هذه الطاقة المخزونة إلى حالة اشعاعية خالصة ، وبهذا الفعل التدريجي تزول المادة وتستحيل إلى اشعاع وهو النبع الذى تولدت عنه أيضا .

ولكن متى يشب الالكترونون وإلى أى مدى يثب ؟ إلى هنا لم يحظ العلم إلى الآن بجواب فلا هو يعرف متى يشرع الالكترونون فى السقوط والوثبات ولا إلى أى مدى يصل فى تصرفه .

ولكن العلم يعرف تماما أنه حينما يشرع الالكترونون فى السقوط ننحو النواة توجد عدة احتمالات ومع عدم امكاننا القطع بوجوب وقوع هذه الحالات وحتمية نتائجها لا يمكننا كذلك أن نعين النتائج الطبيعية المترتبة على تلك الوثبات والسقطات تعيينا عليا مضبوطا .

ونلاحظ من هذا أن العلم له حدود إزاء تصرف الأتوم لا يستطيع تخطيطها ولا معرفة ما وراء ذلك من أسرار منبثة فى خفايا السكون . ومتى أدركنا ذلك رأينا أن حدود العلم قد تعوقه عن ادراك سائر ما وراء سلوبه الطبيعي من حقائق .

والإشعاع هو الوسيلة الوحيدة التى نعرف بوسطها ما يجرى داخل الذرة النووية والى كذا لانحكم بصفة قاطعة على مدى تصرفه ، وإذن فع عدم استطاعة العلم الاحاطة بسر هذا المفتاح الوحيد الذى يمكن أن يودى إلى فهم اسرار هذا السكون العظيم يظل بيدنا ومعنا حقيقة واحدة ناصعة عن تصرف السكون فى النهاية وذلك الأمر الذى أعجز العلم والعلماء عن فهم مكونات الكون وليس هذا فقط ولكن الأمر تعدى هذا النقص السلبي فى المعرفة إلى اليقين بأن السكون فى أقصى حقائقه متمتع بالابداع والحرية والابداع والحرية من أخص خصائص الإرادة الإلهية أرادة ذلك المتصرف الأعظم

في شئون هذا الكون بأسره وفيه و (في الكون) تستقر مسحة خالصة من الحرية والابداع الالهيين وهاتان الصفتان من النعوت الحقيقية لله ولادخل للنعوت الآلية العلية فيها ، وفي هذه الصفات التي يتمتع بها المتصرف النهائي للكون توجد خاصة من أهم خصائص الله وهي الخلق والحرية والابداع وتلك الخصائص اقترنت بمعنى الالوهية منذ بدء الكائنات وحتى تنتهي إليه ، والأجدر بالعلم النزيه أن يقرر ما يوجبه الحق وإن سماه البعض منهجاً دينياً إلا أنه بالفعل أمر علمي شائع في أعلى الأسباب لحوادث الكائنات ، وعلى العلم الصحيح إدراك المعاني الإلهية التي يشاهد آثارها ويقدرها

والاعتقاد بوجود الله هو النبع الإسمى لكل فكرة انسانية والعلم إن حاد عن الفكرة الإنسانية فقد حاد عن الحق وعن الله وحاد عن واجبه أيضاً وهذا القول ينصه صدر عن أكبر العلماء الطبيعية الذرية كما قدمنا

ويقول الأستاذ ييو في كتابه شذرات علمية (على قدر ما تدبر في نظام هذا الكون العجيب وسعته وفنامل في عجائبه الكثيرة تعجب من تكوين هذا الوجود وأرى أن تلك التفسيرات الناقصة والتعليقات الكاذبة المبهمة التي يريد أن يقنعنا بعض الكتاب الماديين وأصاغر أهل العلم بوصف أنها مدركات سامية أنها لا تظهر لدى العلم الصحيح إلا تافهة ومجحفة وخصوصاً إذا قورنت بالطبيعة نفسها وما فيها من عظمة واتساق وجمال ونظام ولو أنهم تشرفوا بمعرفة بعض جمال الطبيعة أو كمال النظام الموجود فيها أحسوا بعظمة هذا الكون وما فيه من أسرار وما وراء تلك الظواهر الطبيعية من حقائق لو نظروا هكذا لو جدوا أنفسهم مرغمين على أن يعتبروا الأشخاص الذين يريدون أن يشوهوا هذا الجمال وتلك العظمة بتدليسهم العلمي القبيح كفاراً وملاحدة لأن من يرى نظام الكواكب والنجوم والمجرات والسيارات في القبة الزرقاء بل ونظام أدق الذرات الكونية وكذلك من يرى من أفاعيل

الحياة في الكائنات النباتية والحيوانية يراها كلها متمتعة بوسائل حياتها الذاتية المتنوعة على اختلاف أجهزتها ووظائفها ، أو من يتأمل في الإنسان وتركيبه ووظائف أعضائه وفي مواهبه العقلية والنفسية المدهشة يدله كل ذلك الصنع البديع من الطريق المباشر القريب على عظمة الخالق القدير .

والواقع الذي لا شك فيه أن كل مانشاهده بحواسنا على الأسلوب العلمي الضيق إن هو إلا الظواهر بما تظهر به الطبيعة الخارجية لحواسنا فإن شغلنا هذا عن الحقائق حجب عنا بذلك من الأسرار المنبئة خلف تلك المظاهر ما هو أعجب وأوكد وإلا فمن من العلماء جميعا ياترى يؤكد لما أنه عرف سر الذرة النووية وما وراء الذرة من الإشعاع المختلف المتنوع بل ومن أشعة كونية عامة من العلماء ومن ياترى منهم عرف سر الكهرباء في إطلاقها وحقيقتها ؟؟ من منهم عرف سر الجاذبية وما وراء قانونها ؟؟ فضلا عن الأسرار الخاصة بالكائنات الحية وأسباب حركاتها ودوافعها الإرادية ؟؟ فإن فهمنا كل هذا ولم تدرك ما وراءه من حكمة وعظمة وجمال وجلال نكون قد ظلمنا وعينا وناقضنا سرائرنا . وحاصل أمر العلم في ذلك كله ما يقرره الأستاذ استوارت . بل حيث يقول (تبدو لنا الحياة الإنسانية محاطة بغوامض الأسرار وإن دائرة تجاربنا التطبيقية الطبيعية كأنها جزيرة صغيرة في بحر لا نهاية له من الأسباب والمسببات والعلل بل من الحقائق الخفية) .

وجاء في دائرة المعارف الفرنسية مجلد ٢٧ صفحة ٨٤٦ : (أن الوجود الذي أوجده الله ليس بآلة ساذجة كما تحاول المادية أن تقنع به الناس بمثل تلك المحاولات الطائشة الشبيهة بالعلم التي تبديها) .

ويقول العلامة الفيلسوف الشهير ميرشل (كلما اتسع نطاق العلم ازدادت البراهين الدامغة القوية على جود خالق أزلي لا حد لقدرة ولا نهاية لحكمته

فالجولوجيون والرياضيون والفلسكيون والطبيعيون قد تعاونوا وتضامنوا جميعا على تشييد صرح العلم وهو صرح عظمة الله وحده .

وكذلك يقوؤ الأستاذ الفيلسوف الفرنسى كليل فلامريون يخاطب الماديين فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين قائلا : « إنكم أيها الماديين تحملون العلم هذا العبء الثقيل من صلفكم العلمى ولو سمعكم العلم الذى تدعون أنكم من أبنائه لضحك استهزاء من غروركم — إنكم تقولون أن العلم يثبت والعلم ينقى فى أمور هى فوق طاقة العلم والعلم أيها المغرورون فى مثل هذه المسائل لا ينقى ولا يثبت ، وبمثل ذلك تضعون على شفتى العلم المسكين كلاما لا يقره . إن العلم أيها المغرورون لا يثبت عللا فيما وراء الطبيعة ولا ينتفيها ولكنه يبحث فيما بين يديه فقط ، إن تعبيراتكم الجوفاء قد تغرر بالذين لم يطلعوا على حقيقة العلم ويجب أن تفكروا قليلا أو كثيرا فى أن كل من يقسم بسمة العلم يجب أن يكون أميناً له ومخلصاً ولا يفترى عليه قط مالم يقله) .

ويؤيد ذلك أيضا قول العلامة هربرت سبنسر : (إننا نرى بين كل هذه الأسرار السكونية التى تزداد غموضا كلما زاد بحثنا فيها متطلعين إلى ما وراءها من حقائق تدل جميعها فى النهاية على حقيقة واحدة واضحة ولا بد من إقرار العلم لها ، وهى أنه يوجد فوق الإنسان والأشياء والقوانين قوة أزلية أبدية ينشأ عن وجودها وجود هذا العلم والعوالم الأخرى التى غالبا ما نجهلها) .

فانظر معى يارعاك الله ما قدمنا وما سنزيدك منه من أقوال أئمة العلماء وأساطينهم تلك الأقوال التى يتبين لك منها أن الاتحاد ليس نتيجة حقيقة من نتائج العلم الصحيح ولا يمكن أن يكون العلم كذلك لاسيما فى عصرنا (م ١٢ — المعرفة)

الحاضر الذى اتسع فيه نطاق العلم ، وكلما اتسع أمامه ذلك النطاق فاجأه من أسرار هذه الكائنات ما لم يكن منتظرا ، بل إن الأمر أصبح بالعكس وأصبح العلم الحاضر لمن أو غل فيه يودى إلى الإيمان اليقيني ، ولستنا مبالغين أن أكابر العلماء أصبحوا فى حالة نفسية وذهنية تقرب العلماء من معانى التصوف ، وحسبك على ذلك دليلا نتائج العلوم الرياضية والذرية والفلكية والنفسية والروحية التى يعتنقها كبار العلماء والتى تزيل ما بين الطبيعة وما بعد الطبيعة من حجب كانت تخيمة على عقول العلماء فى أوائل القرن التاسع عشر وما قبله ، ويؤيد ذلك قول العلامة الطائر الصيت الأستاذ لينييه وهو من أئمة علماء الطبيعة «إن الله الأزلى الكبير العالم بكل شئ قد تجلى لى بدائع صنعه حتى صرت مندهشا مبهورا فأى قدرة وأى حكمة وأى أبداع قد أبدع به مصنوعات يده سواء فى أصغر الأشياء أو أكبرها وأن المنافع التى فستمدّها من هذه الكائنات تشهد بعظمة رحمة الله الذى سخرها لنا كما أن فى جمالها وتناسقها ما ينبئ بوسع حكمته وفى حفظها من التلاشى وتجددها ما يجعلنا أن نخر ساجدين لجلال عظمته .

أرأيت كيف أن العلم الصحيح يشهد بوحدة الخالق وكمال سلطانه ويقر بعظمته ولتعلمن أن علومنا الطبيعية فى نفسها وفى محيطها محدودة المدى وهى ذات قصور يوجب محدودية معلوماتنا عن أعمال الطبيعة فضلا عما وراءها ، ثم إننا مضطرون لتجاوز حدود تلك الظواهر ويجب أن نقوم بوجدد قوى وحقائق وراء ما نراه بحواسنا وحتى وراء ما قد ندركه بعقولنا المحدودة ، ويتبين لنا ذلك جليا حينما ندرس ماضى الخليقة ومبادئ الأشياء وما وراء القوانين والنظم وما هو كامن خلف ذلك الستار المادى مما يضطرنا إلى الاعتراف بوجود حياة وإرادة الهيئتين تسودان قوانين العالم الطبيعى بأسره وكل نظامه المنظورة وغير المنظورة وبالتالى وجود إله فوق الطبيعة وفوق الإنسان ومداركه الساذجة ذات القصور أيضا .

ويقول الدكتور روبن خلود العالم الجيولوجى وعضو الجمعية الجيولوجية الأمريكية : (لقد رفض الكثير من المشتغلين بالعلوم الطبيعية فكرة ما وراء الطبيعة أو ما فوقها ومع ذلك فإن كثيرين ممن رفضوا هذه الفكرة يتحدثون فى الوقت ذاته عن الحقائق الطبيعية التى لا يعلمون عن كنهها شيئا كما يتكلمون عن إله (يؤلهون الطبيعة) ، ويتكلمون عن الظواهر الطبيعية كأنها حقائق متكررة ، ولكن كل ذلك لا يعتبر شرحا أو بيانا لحقائقها وعلى ذلك فإن تسليم الإنسان فى وقت من الأوقات بإمكان حدوث ظواهر غير معلومة السبب ويحار فى كنهها العقل والقلم سواء كانت طبيعية أو من وراء الطبيعة فإن ذلك على كل حال يعتبر نوعا من التسليم والإيمان بها وبوجود فوق وجود الطبيعة ، وقد نستطيع فى ضوء خبرتنا العلمية أن نتقدم بالسؤال التالى: هل تم اختراع جهاز الرادار نتيجة لمصادفة عن طريق التصميم والاختراع ، أم تم كنتيجة مشابهة لجهاز الرادار الموجود بجسم الطوطم مثلا ولا يحتاج ذلك الحيوان قط لاصلاحه كما تفعل نحن بل ويستطيع أن يورثه لذريته عبر الأجيال) .

أن الخبرة العلمية للإنسان قد تقوم على التصميم أو على إدراك الأسباب أو عن طريق التطبيق والمحاكاة لمثل قائمة فى الطبيعة من صنع الله نفسه وذلك كثير مما يوجب على المشتغل بالعلوم أن يكون أول من يجب عليه التسليم تسليما منطقيا بوجود عقل آلهى مبدع لا حدود لقدرته وعلمه ، وبأن عنايته موجودة فى كل مكان وأنه يحوط مخلوقاته بتلك العناية وسواء فى ذلك الكون المتسع أو كل ذرة وكل ذرة وكل جزئ يتألف منه هذا الكون ، وتلك هى الحقيقة اللانهاية التى يحار الإنسان فى شرح تفاصيلها الدقيقة) .

وكذلك يقول الدكتور روبرت هرتون أستاذ الرياضيات بجامعة

ما نسوتا : (أن السبيل إلى اتفاق ما وصلت إليه العلوم حول وجود الله مع ما جاء في الكتب السماوية هو اخذ العلم عن طريق البصر والبصيرة معا ، أما البصر فنه ما تتعلمه في حياتنا وما نشهده عن طريق حواسنا من خبرة بأمور الحياة وبظواهر العلم ، وأما البصيرة فهي ذلك النور الذي يقذفه الله في قلوبنا فيكشف لنا به عما لا نعلم ، وكذلك الحال فيما يتصل بالإيمان بوجود الله إذ لا بد أن يقوم أولا على البصر وملاحظة أبداع في ماله ثم نلجأ إلى قلوبنا ضارعين إلى الله أن يكمل لنا إيماننا مع علمنا وإن يدعمهما بمعرفته) .

وهكذا يقول العلامة الطييعي إند روكير رئيس قسم العلوم الأكلينيكية بكلية الطب بجامعة شيكاغو يقول متسائلا (هل هنالك اله ؟) ثم يقول نعم . إنني أؤمن بوجوده كما لو كان ذلك شيئا ألمسه وكأؤمن بوجود نفسي ، وأين كانت نفسي قبل خلقها وحين كنت كتلة من العظم واللحم وتكون جهازى عن المادة أو عن الطاقة التي تؤمن بوجودها معا وماهما في الحقيقة سوى مظهرين من مظاهر وجود الله) .

وأيا يقول العلامة أندريه كريسون بجامعة ليون تحت عنوان (الحياة والعلم) د لتأمل في كائن حى سواء كان نباتا أو حيوانا يكون تركيبه على شيء من الدقة فهل يدل مطهره وباطنه على أنه من عمل طبيعة إلهية عمية غير مدركة ؟ أو أن تركيبه يدل على غير هذا لأنه يدل على إبداع صانع حكيم فسكر فيه وأوجده . كذلك كل ظواهر الحياة تلوح لرائها من أول وهلة أنها ظواهر قصد منها غايات معينة . فتأمل في الأعضاء المختلفة التي تعمل في هضم الأغذية لدى الحيوانات الثديية من الرتب العالية تراها قد ركبت بتناسب دقيق وحساب عميق محكم بحيث تتكافل كلها في عملها الخاص بها .

وإذا نظرنا إلى أسنان الحيوانات المجتررة يظهر لنا جلينا أهما وضعت
ملائمة لهرس الأعشاب وقد جعلت لها السنة صالحة لالتقاطها ، وإذا
استجلينا معداتها وجدنا أنها قد جهزت بالأجهزة الضرورية التي يستطيع
الحيوان أن يملأها بالأغذية التي تكفيه وإن يحترها منها ثمانية لبعيد مضغها في
وقت فراغه ، وقد صيغت لها الأمعاء طويلة لتمكن من امتصاص
المستخلصات الغذائية المستخلصة من المواد النباتية وذلك بعكس أكلة
اللحوم فإن في أجهزة أحشائها نظاما آخر يناسبها وعلى هذا النحو من
التناسب والتلاءم تقوم جميع أجزاء هذا الحيوان بحيث إذا أتينا بضرر
من أضراسها أمكننا وصف سائر ما يتبعه من الأعضاء الهضمية .

فهل هذا التدبير مما يتعقل أن يكون إذا لم تكن قد دعت إليه الغاية
الإلهية التي وجدت هذه الأعضاء لأدائها ؟ .

وهذا القصد الظاهر المدرك في تكوين الكائنات يمتد إلى أبعاد ما ذكرنا
فإن أعضاء أي كائن لم يخلق بعضها مناسبا للبعض الآخر فحسب ولكن
قصد منها أيضا إن تحقق حفظ الأفراد وأنواعها في بيئة معينة وأريد أن
تكون على حالة مقصودة لآله حكيم) .

هذا وهل يتصور عاقل أو يفكر بعكس ذلك فيعتقد أن المادة المجردة
من العقل والحكمة قد أوجدت نفسها بنفسها بمحض المصادفة ؟ ثم إنها
هي التي أوجدت هذا النظام وتلك القوانين ؟ ؟ ثم فرضته على نفسها
بنفسها مع جمودها وعدم إدراكها ؟ ؟ .

فلاشك أن الجواب سوف يكون سلبيا وإن لهذه المخلوقات في مجموعها
خالقا حكما بل إن المادة عندما تتحول إلى طاقة أو تتحول الطاقة إلى مادة
فإن كل ذلك يتم طبقا لقوانين معينة تبعث عن وعي وإدراك وراءها .

وإن المادة الناتجة عن القوة العامة تخضع لنفس القوانين التي تخضع لها المادة التي وجدت قبلها .

ويداننا البحث في الكيمياء على أن بعض المواد في سبيل الزوال أو الفناء ولكن بعضها يسير نحو الفناء بسرعة كبيرة والآخر بسرعة بطيئة ، وهذا وذاك يدل على كل حال أن المادة ليست أبدية ، ويدل أيضا على أن المادة لم تكن أزلية كما تقدم إذ أن لها بداية ولها نهاية .

وتدل الشواهد من الكيمياء وغيرها من العلوم على أن بداية المادة لم تكن بطيئة أو تدريجية بل وجدت بصورة فجائية لأنها وليدة حركة وسرعة عظيمتين وتستطيع العلوم أيضا أن تحدد لنا الوقت الذي نشأت فيه هذه المواد .

بل إن التقدم الذي أحرزه العلم في عصرنا الحاضر يجعلنا نؤكد بصورة لم يسبق لها مثيل من قبل إننا إذا فكرنا تفكيراً عميقاً مللنا بحقائق الأشياء فإن العلوم سوف تضطرنا إلى الإيمان بالله .

ويقول العالم إدوارد لوثر أستاذ علم الأحياء ورئيس هذا القسم بجامعة سان فرانسيسكو (أن القانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية يثبت خطأ الرأي القائل بأزلية هذا الكون فالعلوم تثبت بكل وضوح أن هذا الكون لا يمكن أن يكون أزلياً ، فهناك انتقال حراري مستمر من الأجسام الباردة ، ولا يمكن أن يحدث العكس بقوة ذاتية بحيث تعود الحرارة فترتد من الأجسام الباردة إلى الأجسام الحارة ومعنى ذلك أن الكون يتجه إلى درجة تساوى فيها حرارة جميع الأجسام وينصب فيها معين الطاقة ويومئذ لن تكون هناك عمليات كيميائية أو طبيعية ولن يكون هناك أثر للحياة نفسها في هذا الكون ، ولما كانت الحياة لا تزال قائمة ولا تزال

العمليات الكيميائية والطبيعية تسير في طريقها دل ذلك على وجود الفناء والتجدد إلى أن تتلاشى الطاقة العامة فتتلاشى الكائنات) .

ويستنتج من ذلك كله أن هذا الكون لا يمكن أن يكون أزليا أو أبديا وهكذا توصلت العلوم دون قصد إلى أن لهذا الكون بداية وله أيضا نهاية وذلك يثبت وجود الإله الذى لا بداية له ولا نهاية ويبان ذلك أن كل ماله بداية لا يمكن أن يكون قد بدأ نفسه ولا بد من مبدأ أول ومحرك وراع أى لا بد له من اله خالق كما لا بد له أيضا من نهاية .

ويقول العالم كلود.م هاناواى مصمم العقل الألكترونى لدراسة الملاحظة الجوية . (لافى أسلم بوجود اللاماديات لأننى ووصفى من علماء الفيزياء أشعر بالحاجة إلى وجود سبب إلهى غير مادية وهو بحكم تعريفه لا يمكن إدراكه بالحواس الطبيعية فمن الحماقة إذن أن أنكر وجوده بسبب عجز العلوم الطبيعية المحدودة المنهج المرتبطة دائما بالحواس والخبرة الموضوعية التى تعجزها عن الوصول إليه، وفوق ذلك فإن الفيزياء الحديثة قد علمتني أن الطبيعة أعجز من أن تنظم نفسها بنفسها أو أن تسيطر على نفسها بقوانين تضعها وقد أدرك قديما السير اسحق نيوتن أن نظام هذا الكون يتجه نحو الانحلال وأنه يقترب من مرحلة تتساوى فيها درجة حرارة سائر مكوناته ووصل من ذلك إلى أنه لا بد من أن يكمن لهذا الكون بداية كما لا بد أنه قد وضع تبعا لتصميم معين ونظام مرسوم له نهاية وأبدت دراسة القانون الثانى للديناميكا الحرارية هذه الآراء وساعدتنا على التمييز بين الطاقة الميسورة والطاقة غير الميسورة .

ويقول الدكتور دنيكان بيتر : (إن الأرض والسموات بسائر تعقيداتها والحياة فى شتى صورها وأخيرا الإنسان بكل قدراته العليا كل هذا أشد تعقيدا من أن يتصور الانسان أنه حدث هكذا وحده بمحض الصدفة أو يفصل المادة الميتة أو طبيعة عمياء ولا مناص أمام ذلك من وجود عقل

مسيطر ومن إله خالق وراء كل كائن ، ولما كان الإنسان أسمى عن كل يحوطه من الكائنات المختلفة فلا بد أن يكون قد حظى باهتمام خالقه المدع الذى لا بد أن يكون له وجود ذاتي .

ويقول العلامة ولتر أوسكار أستاذ الفيزياء بجامعة مانسوتا : (الواقع أن إنكار وجود الله غالبا ما يكون بسبب ما تتبعه وتذيعه بعض الجماعات أو المنظمات الأحادية أو الدوليه من شك والحاد تلك التى لها سياسة معينة ترمى إلى شيوع الأحاد ومعادية الإيمان بالله بسبب تعارض هذه العقيدة مع صالح تلك الجماعات أو مبادئها) .

ويقول العالم دونالد أوسكار أستاذ الكيمياء الجيولوجية بجامعة كلومبيا : (أنه قد يتجلى التوافق بين العلوم والدين في ذلك النشيد الذى دائما استمع إليه يتغنى به الملايين في أمريكا ذلك النشيد الذى ربما كان تأليفه من وحي الكشوف العلمية الحديثة التى تمت في السنوات الأخيرة وهذا النشيد يقول : يا إلهي العظيم عندما أنظر بعجب ورهبة إلى العوالم التى صنعتها يداك) وأبصر النوم وأسمع هدير الرعد فى زجرته عندئذ تتجلى لى قوتك فى كل أرجاء الكون وعندئذ تغنى روحى وتناجى الهى العظيم ما أعظم إبداعك) .

ويقول العلامة رسل لوين أستاذ علم الحيوان بكلية هويتن إن الحقيقة التى لا شك فيها والتى تكون دائما نتيجة لكل بحث راق ولا تستطيع النظريات المادية أن تلتقص منها هى : أن إله الذى يصل إليه الإنسان بوعيه ودراسته العلمية المنظمة هو نفس الإله الذى تتحدث عنه الكتب السماوية .

ويتول الأستاذ وليم كروكس : « منذ سنوات عديدة كنت أجلس إلى مادة الطعام مع جماعة من رجال الأعمال وكان معنا أحد مشهورى

رجال العلوم ، وفي أثناء الحديث الذى دار بيننا قال أحد رجال الأعمال :
« سمعت أن معظم المشتغلين بالعلوم ملحدون فهل هذا القول صحيح ؟
ثم نظر رجل الأعمال إلى . . فأجبت قائلاً : « إننى لا أعتقد أن هذا القول
صحيح . بل إننى — على نقبض ذلك — وقد وجدت في قراءاتى ومناقشاتى
أن معظم من اشتغلوا فى ميدان العلوم من العباقرة لم يكونوا ملحدين ،
ولكن الناس أساءوا نقل أحاديثهم أو أساءوا فهمهم أو يكونوا هم أنفسهم
من ناقصى العلم . ثم استطرد قائلاً :

« إن الاتحاد والمذهب المادى يتعارضان مع الطريقة التى يتبعها رجل
العلوم الحقيقى فى تفكيره وعمله وحياته ، فهو يتبع المبدأ الذى يقول بأنه
لا يمكن أن توجد آلة دون وجود صانع صنعها وهو يستخدم العقل على
أساس الحقائق المعروفة ، ويدخل إلى معمله فى حدود عليه ويمتلىء قلبه
بالإيمان حين يرى عجائب الكون التى تدل على صانعه ومعظم رجال العلوم
يقومون بأعمالهم حبا فى المعرفة ومنفعة الناس ، حقيقة أن رجل العلوم
يستخدم الفكرة الآلية بوصفها إحدى وسائله أو أدواته فهو يتكلم مثلاً
عن آلية الجسم ولكنه يجرى بحثه على أساس ومبدأ السببية ومبدأ السبب
والنتيجة ، وعلى أساس وحدة الكون وما يسوده من النظام والقوانين ،
وهو كأي إنسان آخر يتخذ كل قرار ويفكر فى كل أمر على أساس
الإيمان بمبدأ العلية وإن الاعتقاد فى وجود الله ضرورى لإكمال معنى
الحياة ومعنى العلم الكون ، هذا ولا شك أن العلماء العقلاء من الناس سوف
يبحثون دائماً عن هذا المعنى .

وهذا هو الواقع والحق الذى لا مناص للعلم والفلسفة أن يقرراه ولا معدى
للعلماء المخلصين عنه .

هرف "له" افتدق ازل العلماء في علل وجود الكائنات

ليس الخلاف في وجود سبب أولى لهذه الكائنات ، وإنما اختلفوا في ماهية هذا السبب هل هو الله أو المادة أو الطبيعة أو غير ذلك .
نعم لا ينكر كل أولئك وجود علّة أولية للوجود سوى القائلين بالصدفة والقول بالصدفة أو القول بخلق الوجود من العدم المحض سواء ، وكلاهما باطل .

وقوانين الطبيعة لم تخلقها الطبيعة نفسها وإنما خلقها العلماء كفروض وصلوا إليها نتيجة لمشاهداتهم الحسية وتجاربهم العلمية على الأشياء الطبيعية اذ كانت مطابقة المواقف ، وتلك التجارب تصف كيفية وقوع الحوادث لا ماهياتها ولا أسبابها الكامنة وراء القوانين ، وعلى التطبيقات الموافقة للفروض التي أسست عليها تلك النظريات وشهود النظام في الوجود حكموا بأن هناك قوانين على أن لا أحد من الخليفة يستطيع أن يقول بوجود قوانين دون مقنن .

عرف "و" التحقيق

ونتيجة هذا القول أن القانون نفسه يظل بعيداً جداً عن تعليل الحادثة والعوامل السببية التي تظل مخفية وراءها (بما أنه يصف الحوادث ولا يعللها وإن من الخطأ الصارخ لصغار العلماء أن يدخل أحدهم العلم فيما ليس من شأنه وما هو خارج عن حدود أسلوبه التجريبي وطبيعته الحسية .

وذلك بأن يفرض أحدهم فروضاً محدودة المدى وضئيلة العدد ويريد أن توافق تلك الفروض الاحتمالية الحقائق الماثلة له وراء وحدات الطبيعة وأيضا الحقائق الغيبية لعلوها في طبيعتها عن مستوى الأسلوب العلمي المحدود المحدود والمقيد بمحدود الحس والمحسبات فإذا جاءت النتائج على عكس الفروض التي اقترحها أرغم الحقائق من طريق الغلط أو من طريق المغالطة على أن تكون مطابقة لغرضه السابقة فيحصل من ذلك بالضرورة التبليل والتردد الذي تراه في الميدان العادي للعلم وهذا يقضى بدوره إما أن يتهم العالم فروضه ومنهجه العلمي وينظر الى ابعده من تلك الفروض وأما أن يتهم القائلين برأى غير رأيه وينظر خلاف نظره بالجمود والتأخر .

واذن ألا فليعلم أولئك النفر من صغار أهل العلم أن الشهود الواقعي يثبت أن في العالم نظاما محكما يدل على منظم أعلى تكمن فاعليته وراء القوانين والنظم البادية للعلم وللعلماء فان أرادوها فرضي لتتفق مع أهوائهم وأخطائهم كان في هذا سقوط لقيمة العلم وفية أيضا انحراف عن المنطق الصحيح للعقل .

ويظل الوجود برغم هذا وذلك تبرز فيه نظم ادراكيه بل ويلاحظ خلاله ادراك مطلق يسيطر على جميع أسبابه وقوانينه ونتائجها .

وياليت شعري إذا لم يكن لهذا الكون إله متجل بصفاته وأفعاله يدبر شؤنه

وطبعا صفاته غير أفعاله وغير ذاته — التي لا تنحيز ولا تتكيف .
فأين ياترى تتجلى تلك الصفات وهاتيك الأفعال الا في مثل هذا
الوجود الكونى والمحيط الذى أبدعه الله بسمائه وأرضه كأثر لصفاته
وأفعاله اللازمة عن وجود ذاته .

ألا فليعلم الناس أن الارادة الالهية فعلا بارزا عن خصائصها وللقدرة
الالهية قوة وللحياة الالهية مركز بمد ومحرك يلزم عنه طاقة وحركة
وسرعة والله كذلك علم يلزم عنه الاحاطة بما يفعل قبل وبعد الفصل وقبل
الغاية التى لأجلها يفعل بالحالة التى تمثل لنا دائرة محيطها المادة وأقطارها
القوة ومركزها الصفات الالهية ومرجع تلك الصفات لذات الله التى
يصدر عنها الصفات الإلهية والأفعال الكونية واليه تعود نتائجها .

ومعلوم أن لكل ذات موجودة صفات وكل صفة لها معنى ولكل فعل
حقيقة كامنة فاذا ظهر الفعل إلى الخارج كان له اثر لازم عنه ولكل أثر
ظاهرة بالطبع وفى الغالب تكون الظاهرة محسنة تطلقها الفاعلية العظمى
وكان لزاما علينا إذ تكلمنا فى حرف الألف من « على هامش المعرفة العظمى »
عن المادة وعلاقتها الأصلية وهى الطاقة الذرية كان لزاما علينا أن نتكلم
عن العقل وأنه كالمادة مجرد حادثة من حوادث الوجود ولكن لما كان
العقل فرعا عن الحياة وكفاية من كفايات عالم الذات الانسانية أثرتنا الكلام
عن العقل وقيمه بعد الكلام عن الحياة .

فهناك وراء مشاهد ذلك الوجود الطبيعى التى يقع عليها حسنا وإدراكنا
يمكن ذلك العالم الروحى الخفى عالم الذات ومالها من الحوافز والاستجابات
ونزعات ونزوات وكذلك سائر مشيرات التفكير والإحساس وذلك العالم
هو عالم الحياة التى يعبر عنها ويعان وجودها وجود الفكر والوجدان
والإلهام . ففى عصرنا الحديث بواسطة العلوم الحيوية والنفسية وتكشفت

لدى علماء العصر حقائق عديدة فانهم كشفوا عن عالم الأحياء الدقيقة الكثير والمكروب ومنها إلى الأحياء الأرقى كالنبات والحيوان والإنسان ولكنهم للأسف لم يحفلوا بشأن الحياة ولم يبلغوا فيه كاحتفالهم بشأن الطبيعة الذرية وما بلغوا فيها على أنهم لم يبلغوا أرقى آفاق تصرفها وإن كانوا وصلوا إلى تحليل طاقتها وقياس سرعة حرارتها .

ويعبر عما نريد أن نقوله بهذا الصدد قول الأستاذ العلامة بلفور استورت « لقد اتضح الآن وضوحاً تاماً وجود الروح وخلودها باعتراف العلم لاسيما وإن علم النفس العصري يؤيد المباحث الروحية وقد أصبح جل الطبيعيين اليوم لا يعتقدون بوجود الجوهر الفرد المادى الذى افترضها قديما لوكريس . وقد بنى الماديون قديما على هذا الرأى الخاطيء قيام العالم وتكوينه بمحض القوانين الآلية الميكانيكية ، وقد اندحرت النظرية المادية اليوم على ضوء انحلال المادة وتحولها . » .

وفى هذا المعنى نفسه يقول الفيلسوف الإنكليزى هيربرت سبنسر : « أن الافتراض الذى كان شائعاً بأن الوجود المادى والكائنات الحية التى تحيط بنا يمكن أن نلم بها جميعا المادى مباشرا دون الاستعانة بعلمنا الطبيعى لا يعلم وراء الطبيعة وفى هذا الرأى فشل العلم المادى المجرد فشلا ذريعا وذلك باثبات فناء المادة وتجلي الروح أو الحياة بالافعال الغيبية الأصل والعجيبة المظهر . » .

ويقول الدكتور راسل تشالز أرنست العالم البيولوجى الكبير وهو أستاذ فى جامعة فرانكفورت بالمانيا : « نحن نعلم أنه عندما نشطر خلية حية صغيرة بطريقة التشريح الدقيق بحيث تكون النواة فى أحد القسمين دون الآخر فإن القسم الخالى من النواة يموت بعد قليل وقد أخفقت جميع الجهود التى بذلت للاحتفاظ به حية والقسم الآخر الذى فيه النواة ينقسم

ويتوالد على ذلك فإن النواة هي التي تنظم العمليات الحيوية في الخلية وتسيطر عليها فإذا زال هذا الاشراف توقفت الحياة وهكذا نرى أن خالق الكون ومنظفه يعتبر ضروريا لخلق الخلية وبقية الأحياء إلى الإنسان بل وكذلك خلق العقول المفسكرة التي تبحث عن الحقيقة وعن السبب الأول .

وهذا وذاك يدل على أن من ينسكرو وجود الله من الماديين لا يستطيع أن يقيم الدليل المباشر على أن مجرد تجمع بعض الذرات والجزيئات عن طريق المصادفة يمكن أن يؤدي إلى ظهور الحياة بالصورة التي نشاهدها في الخلايا الحية لأنه يكون ذلك منه تشبيها بالمستحيل .

حرف "ز" ضروب لقوة المطلقة

وضروب القوة المطلقة لاتعدو ثلاث درجات قوة من الدرجة الأولى وهي تختص بالذات الإنساني وهي تشمل الإدراك والحياة والقدرة والارادة وقوة من الدرجة الثانية وهي أثر إدراكى للأولى وتشمل المعنى والفعل والغاية وقوة من الدرجة الثالثة وهي تشمل الحركة والطاقة وآثارها .

فالكاّن في الدرجة الأولى حى ومدرّك والحي المدرك ذو قدرة وإرادة بهما يفعل ويدرك وبذا يكون حيا مدركا وبالتالي قادرا ومريدا وعن قدرته وإرادته نشأ فعله وتنظيمه وهذه الخصائص في أعلاها هي خصائص واجب الوجود الذى تفضل بها على الإنسان لأنه عن حياة الله وإدراكه الأعلى نشأت الحياة ونشأ العقل فى الإنسان ولذا فما التطور والترقى فى الوجود إلا بنشاط الحياة وما المعرفة إلا بنشاط من للعقل والقلب وذلك بما يدل على أن الله الخالق أو السبب الأول للكائنات كاّن متصف بإدراك وحياة وقدرة وأرادة منذ الأزل فهو يدرك أنه كاّن حى قادر مريد بالفعل فعلمه من حياته وعلمه وحياته معبران عن قدرته وإرادته وعن تلك الإرادة يتكون فعله الفعال الذى تلزم عنه القوة المبدعة .

وعن الفعل الفعال ينتشر الإدراك المطلق ويلزم عن ذلك أن الإدراك المطلق مصاحبا دائما للقوة الطبيعية وملازما لها وهما يتطوران فى بقية حلقات الطبيعة والحركة الأولى أو الفعل المؤثر أو القوة المحركة هي علة الأشعاع الخفى السكونى الذى يبدو خلال معرفتنا العملية هذا الاشعاع ينتج الطاقة الذرية العامة ضرورة والكهرباء العامة المعبر عنها بالطاقة

الذرية تنصف دائما بالسلب والإيجاب وبالفعل المتبادل بين السلب والإيجاب الذى هو نتيجة الحركة تتكون الوحدات الذرية الدقيقة والتي تسمى الحواهر الفردة قديما أو الذرات النووية حديثا .

وبواسطة الفرق النسبي أو العددي بين حركة الوحدات الكهربائية السالبة والموجبة تتكون سائر العناصر وبما أن الحركة تتخلق دائما في محيطها أو جوها ، فكان ما يسمونه الأثير ذلك الذى تسبح وتتحرك فيه جميع الكائنات السماوية والأرضية .

والنتيجة أن القوة تنتج الحركة والحركة دائما لها سرعة وتتطلب محيطا متأثرا في الفراغ العام الذى تتحرك فيه وهذا هو سبب وجود الأثير العام .

وفي هذا الجو الذى يتخلل الفضاء وبأثير وحدات الكهربائية العامة السابجة في الأثير بسالبها وموجبها يكون الدم ولشدة الحرارة في هذه السدم تنحل بعض الذريرات المتكثفة وأولها الأيدروجين التي كوئتها البسائط الذرية إلى عناصرها الأولى ثم إلى بسائطها الكهربائية مرة أخرى فتعود ثمانية أشعاعا يكون عناصر جديدة لبناء مادة جديدة أو مركبات جديدة وهكذا دواليك — ومعنى هذا أن بين هذه الحركة الذرية تحليلا وتركيبا من الإشعاع إلى العناصر إلى المادة .

فن العناصر الخفية تتكون المادة المائلة لأعيننا ولا تتكون المادة في الواقع إلا حالة أو ظاهرة من ظاهرات القوة العامة وهذه القوة الطبيعية من ناحية أخرى مظهر الفعل الإلهي الفعال أو القدرة المبدعة وكذلك تكون الحياة (حياتنا) وليدة الحياة المطلقة التي هي صفة الذات العليا أو السبب الأول « الله » .

وتتكون النتيجة أن المادة مجرد حالة من حالات تشكل العناصر في اتحادها أو انحلالها والعناصر تكون نتيجة لحركة القوة سواء كانت هذه القوة في شكل ذرات نووية أو كهرباء أو مغناطيس أو حرارة أو ضوء أو حركة الخ فهي مظهر الإشعاعات الخفية والإشعاعات الخفية مظهر الفعل الإلهي الفعال الذي هو مظهر الإرادة المطلقة والإرادة المطلقة مظهر الإدراك الإلهي الأعلى .

والإدراك الإلهي الأعلى يحوى القدرة والحياة متمثلين في الإرادة وهذه هي الصفات الإلهية الأساسية وهي الصفات التي يترتب عليها ماعداها ولا تصور صفة تقوم بغير ذات متصف والذات المتصف هي ذات الله عز وجل وهي الذات المركزية للوجود (مع تنزهها وتنزه خصائصها عن أن تحل في شيء من الكائنات أو تتحد به إنما هي تباشر الفاعلية في الكائنات) كما يباشر الفكر العمل الواقعي (ولا نخطئ إذا قلنا إن الفكر هو أصل العمل والفرق واضح جدا بين ماهية الفكر ومادية العمل فلدينا الفعل والصفة الفعالة وذات الموصوف ، أما الموصوف فهو ما قامت به الصفة والصفة لا تقوم إلا بالذات والذات أما إن يكون لها نشاط وأما لا تكون نشاط لها في الخارج فإن لم يكن لها آثار أولا فإن لم يكن لها آثار فهي أيضا معدومة أو شبيهة بالمعدومة وذلك من حيث أن لا بد لكل صفة من أثر وأيضا الأثر فاما أن يبرز إلى محيط الفعل وأما أن يكون موجودا بالقوة فإن كان الأثر موجودا بالقوة أى كامنا في المؤثر فهو شبه بالمعدوم أيضا لعدم وضع الدلالة عليه وإن كان بارزا وله أثر بالفعل ولا بد أن يكون لهذا الأثر البارز حركة أو فاعلية تدل عليه والحركة والفاعلية لا تسكونان إلا في محيط كوني مثل عالمنا الذي نعيش فيه .

حرف «ح»، كيف تكونت الكائنات الطبيعية؟..

تذكر الكتب السابقة على نزول القرآن أن الأصل في الوجود . وقالت هذه الكتب وكانت الكلمة عند الله ، وكانت الكلمة هي الله وهذا كلام فيه لبهام .

فلما نزل القرآن أفصح عن ذلك الكلام وذلك في قوله تعالى . . . إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون . .

فالكتب السابقة عبرت عن هذا الأمر بالكلمة أى الكلمة التى تخرج من فم الله كأمر ويؤيد ذلك قوله تعالى (وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر) ونحن قدمنا فيما أسلفنا من قول أن الكائنات أصلها النور (النور الذرى) وكذلك الحياة أصلها النور أيضا (النور الروحى) على أن النور الروحى والنور الذرى كلاهما انبثقا عن النور الإلهى الأقدس فى رتبتي متلازمين وإن كانا متغايرتين (النور الذرى السكهربى والنور الروحى الحيوى) ثم تعاوننا بأمر الله (النور الذرى النور الروحى) فى تكوين هذه الكائنات حياتها وناطقها أو قل نور الفكر الروحى مع نور الطاقة الطبيعى .

وقدما أيضا أن أصل الكائنات التى تبدو لنا مادية منظورة، أصلها غير مادية بالمعنى المقصود وغير منظور أيضا وهو مجرد الطاقة ، وبينما أن الطاقة ترجع فى مصدرهما إلى القوة والقوة ترجع إلى قدرة الله التى تتمثل بها الإرادة والعلم والحياة .

وبهذا وذاك يكون الكون الامكانى الطبيعى ظلًا وأثرًا للخصائص الإلهية ، والخصائص ترجع بدورها إلى ذات الحق سبحانه وتعالى .

لجميع الكائنات نشأت عن مجرد الأمر الإلهي والقدرة الإلهية مشمولة بأرادته سبحانه وتعالى وبعلمه وبحياته :

فان تسألنا كيف بدأت هذه الكائنات من نور غير مرئي سواء كان روحيا أو ذريا ؟ وكيف تم تجسيمها وتقسيمها إلى عوالم عدة من سدم ومجرات ونجوم وشموس وسيارات ؟ - كان الجواب أنه كما ذكرنا فيما قدمنا من أقوال أن الأصل في المادة المحسنة الملائمة لحواسنا هو النور الذرى الذى عنه تنشأ العناصر ، وأول تلك العناصر وأخفها وزنا وأبسطها عددا هو الأيدروجين من حيث إنه يتكون من نواة (بروتون) وأحد ويدور حول النواة كهرب واحد هو (الإلكترون) هذا فضلا عما اكتشف حديثا من فترون وبورتورون وغير ذلك وعن عنصر الأيدروجين تكونت بقية العناصر وكل هذا قد قدمناه .

ومن العناصر تكونت الأكوان المحسنة ما بين سماء وأرضى ويقول الله سبحانه وتعالى متكلماً عن ذاته (ثم استوى إلى السماء وهى دخان) أى ضباب ومعنى استوى فى الآية أى استولى بقدراته وسلطانه على ذلك الضباب فصاغ منه الكائنات والدخان أو الضباب هو وصف أول عنصر أو قل أول بقعة فى تكوين الكائنات من عنصر الأيدروجين وغيره كالهليوم ٢ ثم السوربوم وعدده ٣ إلى آخر جدول مندليف .

وعملية التكوين فى نفسها تمت كما يأتى : كان أول ما أنشئ من الكائنات السدم ثم المجرات وبقية النجوم والشموس والسيارات الخ .

وقد بدأت سحابة الهيدروجين فى محيط الوجود كسحابة غازية ترابية دوارة وفيها قطرات أو ما يشبه القطرات ، ثم أخذت هذه القطرات فى التجمع داخل تلك السحابة ثم الانكماش إلى بقع أكبر وأكثر تماسكا وتكون هذه البقع شديدة الحرارة بقدر كاف لأن يجعلها تتوهج وتشتع وتضىء .

ومن هنا يبدأ مولد النجم ويكون أشعاعه ضوءاً أحمر، ومغزى هذا أن التراب النجمي والغاز الكوني ينتجان في النهاية نجماً يشع بالضوء ولديه نجوم أخرى وغازات تتجمع وتتكتف وتثب وتتصادم بقوة الدفع والجذب حتى صارت عناصرها وذراتها منها ما يقل فيتمركز وما يخف فيكون سطحاً وهكذا تتكون من ذلك العباء السدم وأولها سديمية لابلاس المسماة بالسديم الأكبر وعنه تكونت سدم أخرى وشموس ومجرات ونجوم تعد بالملايين .

وكانت شمسنا التي تدور حولها أرضنا واحدة منها بل أنها وليدة إحدى المجرات الكونية الكثيرة وهي مجرة المرأة المسلسلة أو الطريق اللبنى كما يسميه الناس وأن شمسنا وما يتبعها من الكواكب غير المضيئة بذاتها يتألف منها جميعاً ما يسميه الفلكيون بالنظام الشمسى .

وهذا النظام يتألف من الأجرام الآتى بيانها وأولها الشمس ثم الكواكب المسماة بالكواكب السيارة أو المتحركة ومنها (١٦٧) كوكبا صغيرا لا تظهر إلا بالتلسكوب وتوجد مداراتها فيما بين مدارى المريخ والمشتري وعلى أبعاد متساوية تقريبا من الشمس .

والشمس هي قوام ذلك النظام الشمسى المعروف وهى وسياراتها لا تساوى فى النظام النجمى السكلى إلا كما تساوى الهباءة فى صحراء واسعة ، ومعلوم أن الشمس مصدر الحرارة التى تتلقاها الأرض، ومقدارها فى كل متر مربع من سطح الأرض أثناء ثانية واحدة يعادل قوة حصانين تجاريين . وحرارة الشمس تعادل فى شدتها حرارة الحديد المذاب (٥٠٠٠) مرة أو حرارة القمر (٤٧٠٠٠) مرة أو حرارة الزهرة (٦٢٠٠٠) مرة أو حرارة الشعرى اليمانية (٥٩٠٠٠٠) مرة والمسافة بين الشمس والأرض (١٤٩٥٠٠٠٠٠) كيلومتر ويستغرق ضوء الشمس فى وصوله إلى الأرض ٨ دقائق ، ١٨ ثانية بسرعة (٧٥٠٠٠) فرسخ فى الثانية الواحدة ويبلغ طول

قطر الشمس (١٣٩٤٤٠٩ كيلو مترا) وحجمها (١٤١٩١٧٥٠٠) مليون كيلو متر مكعب أى بحجم الأرض (١٢٨٨٣٢٠) مرة ومدة دورة الشمس حول نفسها مرة واحدة فى ٢٥ يوما تقريبا .

وأما حرارة الشمس فتختلف من ٥٠٠٠ إلى ١٠٠٠٠ درجة بميزان سانتجراد وسطح الشمس إذا شوهد بالتليسكوب وجد أنه يشبه نلجا مضئنا مغمورا فى سيال أقل إضاءة . ويسمى هذا السطح بالفوتوسفير وتشاهد فوقه طبقة غازية وردية اللون لا يتيسر رؤيتها إلا فى أوقات الكسوف ، ويبلغ ارتفاعها أو سمكها من (٨٠٠٠) إلى (١٦٠٠٠) كيلومتر وتسمى بالكروموسفير .

أما الكواكب السيارة أو المتحيرة فإليك بيانها بحسب ترتيب بعدها عن الشمس وأولها (عطارد) ومتوسط بعده عن الشمس (١٣٢٩٩٧٤٢) فرسخا ودورته حول الشمس تستغرق (٨٧ يوما) (و ٣٢ ساعة) و (١٤ دقيقة) و (٣٣ ثانية) ويساوى قطره ثلثى الأرض تقريبا .

وثانيهما : الزهرة ومتوسط بعدها عن الشمس (٢٤٨٥١٨٨٥) فرسخا وحركتها الدورية حولها تستغرق (٢٢٤ يوما) ، (١٦ ساعة) ، (١٤ دقيقة) و (٢٤ ثانية) . ويمادل طول قطرها قطر الأرض تقريبا (و ثلث السيارات) الأرض ومتوسط بعدها عن الشمس (٢٤٣٥٧٤٨٠) فرسخا وتستغرق حركتها الدورية حول الشمس (٣٦٥ يوما) و (٥ ساعات و ٤٨ دقيقة) و (٥١ ثانية) وطول قطرها (٢٨٧٥٠) فرسخ وحجم الأرض يبلغ (١٠٨٣٠) مليارا من الكيلو مترات المكعبة وقطرها عند خط الاستواء = (١٢٧٥٦) كيلو متر وقطرها بين القطبين (١٢٧٣٥) كيلو مترا وعليه فيسكون انبعاثها أى تفرطحها معادلا لجزء واحد من قطرها مقسما إلى (٢٩٣) جزءا أما سطحها فيبلغ (٥١٠٠٢٨٠٠٠) كيلو متر

مربع ووزنها أكبر من وزن القمر (٧٦) مرة ، والأرض تدور حول نفسها مرة في كل (٢٤ ساعة) وحول الشمس مرة في كل (٣٦٥ يوما تقريبا وهي أصغر حجما من نبتون (٥٦ مرة) من أورانوس (٧٠) مرة من زحل (٧٢٣) مرة ومن المشتري (١٠٣٥) مرة ومن الشمس (١٢٨٢٧٢٠) مرة .

(ورابعها المريخ) ومتوسط بعده عن الشمس (٥٢٣٥٠٢٤٠) فرسخا وحركته الدورية حول الشمس تستغرق (٣٢١) يوما و (٥٩) دقيقة وقطره نصف قطر الأرض (وخامسها المشتري) ومتوسط بعده عن الشمس (٢٧٨٦٩٢٥٥٠) فرسخا وحركته الدورية حول الشمس (١١ عاما) و (٣٠٧) أيام و (١٤) ساعة و (١٨) دقيقة (ويعادل قطرة قطر الأرض (١١ مرة) وسادسها (زحل) ومتوسط بعده عن الشمس (٣٢٧٧٤٨٧٢٠) فرسخا وتستغرق حركته الدورية حول الشمس (٢٩) سنة و (١٧٣) يوما و (٢٣ ساعة) و (١٦ دقيقة) و (سابعها أورانوس) ومتوسط بعده عن الشمس (٦٥٩١٠٠٥٦٠) فرسخا وحركته حول الشمس تستغرق (٨٤) سنة و يوما) و (٢٧ دقيقة) وقطره يعادل قطر الأرض (٦٤ مرة وبعض الكسور .)

ثامنا : نبتون ، ومتوسط بعده عن الشمس (٠٠٠٠٠٠ ر ١٠٥٠٠) فرسخ وتستغرق دورته حول الشمس (١٦٤) يوما وطول قطره يعادل قطر الأرض (٥) مرات .

تاسعا : السيار « بلوتو » الذي كشف حديثا في مارس سنة ١٩٣٠ ويبعد عن الشمس (٤٠) مرة عن مقدار بعد الأرض عنها ، ويتم دورته حول الشمس في (٢٥٠) سنة .

وهكذا يتبين لك أيها القارىء كيف خرج الكون المحس ومعه النور
المحس من أطراف وأنوار وأضواء غير محسة . ولا مرتبة .

والفرق بين هذا النور الذرى الخفى وبين النور الروحى الاخفى منه
كالفرق بين وجهى الدرهم اللذين يكونان وحده لا تنقسم إلا بموت الكائن
الحى أو بنهاية العالم بأسره .

حرف د ح ،

.. كيف نرى الأشياء الكونية ونحسها ؟ ..

أن الشيئية والواقعية اللتين تبدوان لحواسنا كوجود حقيقي ليست في ذاتها وحقيقتها كما تبدو لحواسنا كشيء مجسم ملموس ، وإن هي إلا عظيم من الطاقة المختلفة السرعات وإشعاع من النور الخفي الذرى وأنها تبدو كأطياف لتلك الذرات الكهربائية .

وبعبارة أخرى ما الأشياء الواقعة خارج الذهن في حقيقتها سوى تيار نوراني ذرى كهربى تجسمه الحركة والسرعة وبالحركة أيضا وبالنور ترى حواسنا ، الأشياء ، ويدرك منها أحساسنا الذهني (الإدراك الحسى) صورة عنها تتحول في الذهن إلى مدركات عقلية .

أظنك تعلم : أن نور الشمس الأبيض الذى تتضح لنا به رؤية الأشياء يتكون من أطيف وألوان سبعة (١) .

وتلك الألوان هي أطيف للعناصر التى تتكون منها الشمس والى بها كوت الشمس سياراتها ومنها أرضنا ثم أن وراء تلك الاطياف إشعاعات غير مرئية (لبطء جذبائها) وهى نورانية أيضا .

ومنى تم هذا : بذلك النور تتكون الأشياء المحسة وبه أيضا نتمكن من رؤية أطيفها بواسطة حواسنا الخمس : النظر واللمس والتذوق والشم والسمع وبإدراكنا الحسى الذى يوصل مفهوماتها إلى العقل فيتم تفهمها .

حواسنا الخمس التى ندرك بها الأشياء إدراكا حسيا تبدى لنا صورها وصفاتها وتلك الحواس الخمس هي : —

(١) هي البنفسجى والنيلى والأزرق والأخضر والأصفر والبرتقالى والاحمر .

(البصر) وهو أعمقها ، (واللمس) وهو أوسطها ، ثم (السمع) ،
(فالشم فالتذوق) .

وعضوا البصر كما لا يخفى هما العينان بإلهما من شبكية وعدسية وأعصاب
وما إلى ذلك ، وبواسطة العينين ندرك الضوء والألوان وصور الأشياء
والكيفيات التي هي عليها .

وعضو السمع طبيعا الأذنان بعصبيهما السمعي ، وماركب في الأذن
الوسطى من غشا . طبلي ، وبواسطة الغشاء الطبلي والعصب السمعي يدرك
حسننا الاهتزازات الصوتية .

وأما التذوق فعضوه اللسان ، وماركب في غشائه المخاطي من عصب
دقيق حساس وبه تذوق الطعوم حلوها ومرها . . . الخ .

وأما الشم فعضوه الأنف ، ويحصل شمننا للروائح بواسطة الغشاء المخاطي
الساكن في الحفرتين الانفييتين ، وفيه العصب الشمي .

وأما اللمس فإن للاحساس به فريعات عصبية دقيقة عدة خاصة
بالاحساس اللمسي ومنتشرة على سطح الجسم كله ، وبالأخص باطن
اليدن وأطراف الأصابع ، وبواسطة تلك الأعصاب الدقيقة ندرك الحرارة
والرطوبة والصلابة والرخاوة وغير ذلك .

والعامل المميز لما تأتينا به الحواس عن العالم الخارجي هو الإدراك
الحسي المائل في أذهاننا ومن هذا تعلم أن أحاسيس الحواس ، أعنى وظيفة
الاحساس ، يقوم بها مجموعنا العصبي الذي يتأثر بأحاسيس الأشياء وذبذبتها
ثم يحملها إلى المخ وهناك الذهن . فيقوم الذهن بتحويلها إلى مدركات عقلية
بواسطة الحس المشترك وبعبارة أخرى بادراكنا الحسي الذي يحول تلك
الاحاسيس إلى ادراكنا العقلي .

والمجموع العصبى هو المخ ، والمخيخ ، والنخاع الشوكى أو النخاع المستطيل والعصب السميتاوى ثم بقية فروع الأعصاب الدقيقة .

والأعصاب تبرز من أسفل الدماغ ، أى من النخاع الشوكى ، وتنتشر فى جميع أجزاء الجسم ومن وظائفها ما هو للحركة ، وما هو للحس ، وما هو للمس والحركة معا :

أما وقد شرحنا لك كيف تتفرع ناقلات الإحساس إلى الذهن وهى الأعصاب ، فلنحدثك عن الأحاسيس التى ندركها عن الأشياء وكيف تصل إلى عقولنا .

أما الروائح ، فهى جزئيات أو هباءات من مادة الشئ المشموم تنطلق متطايرة فى الفضاء الخارجى حتى تصل إلى فتحتى الأنف فتتصل بنتوءات عصبية فى غشائه المخاطى ، فتتأثر بها ، وتحمل ذلك الإحساس إلى المخ ، وبذلك تتم عملية الشم فيميز الذهن الفروق بين عبقها العاطر أو رداءة ريحها وأما الشئ المشموم فإنه بتطاير هباءاته بعد ذلك يتحلل شيئا فشيئا تحللا بطيئا حتى يتلاشى .

وأما حاسة اللمس : فهى كما تقدم منتشرة فى سائر أجزاء الجسم بواسطة فروع الأعصاب التى يتكون عنها إحساسنا بالشئ الذى تلمسه ثم يتحول ذلك الإحساس إلى المخ الذى يدرك نوع الشئ الملموس .

وأما حاسة الذوق ، فإنها خاصة باللسان كما تقدم ، وتحصل بتفاعل جزئيات الشئ المذاق التى تنتشر على اللسان مع الغدد اللعابية ، فيتأثر بها العصب الذوقى وينتقل إلى المخ كيفية إحساسه بالذوق .

أما الأصوات ، فهى ذبذبات أو اهتزازات تؤثر على غشاء الأذن الوسطى بتموجاتها الصوتية فيتأثر بها العصب السمعى الذى ينقلها إلى المخ

فيحولها الذهن إلى مدلولاتها ، ويفقه الذهن حينئذ إن كانت ناشئة عن صوت موسيقى محجب أو عن صوت مزعج مكروه .

ثم اعلم أن متوسط اهتزازات الصوت المسموع لنا هو ما بين (٥١٧) اهتزازة في الثانية وبين (١٠٣٤) اهتزازة تقريبا ، فإذا بلغت الاهتزازات إلى أكثر من ذلك تعود الأذن لاتطيقها وإذا قلت عن المتوسط فهي لاتسمعها وإذا زادت — فبلغت (٣٢٧٦٨) اهتزازة في الثانية تعود الأذن لاتسمعها أيضا لأن الصوت يكون حينئذ قد تحول إلى كهرباء وأشعاعات نورية أو حرارية وذلك بحسب سرعة تلك وزيادة أو نقص اهتزازاتها وطول أو قصر موجاتها .

وأطول الموجات ما هو تحت الأحمر من الطيف الشمسي ، واقصرها ما هو فوق البنفسجي وها أنت قد رأيت أن الصوت يتحول إلى ضوء وبعبارة أخرى إلى نور .

وأما البصر ، وهو أعظم الحواس وأشملها تأثرا : فإنه يرى الأشياء بحسب اهتزازات النور في البيئة المتوسطة بين الرائي والمرئي . وذلك يتم بأن يحدث في المحيط وبذرات ضوئية متدافعة متأثرة بذبذبات الأشياء نفسها بواسطة الأطياف الضوئية التي تنكسر وتنعكس على الأشياء كما قدمنا ، فتؤثر على شبكية العين ومن ثم على العصب البصري الذي يحمل أطياف صورها وألوانها وأحجامها إن خطأ أو صوابا إلى الذهن وبعبارة أخرى إلى الإدراك الحسي الذي يكيف المرئي ويحول صورته المحسنة إلى إدراك ذهني عقلي ، فيدرك العقل حينئذ مفهوم الشيء المرئي .

وهنا تعلم أن مرئيات الأشياء لاتدخل إلى الذهن كذبذبات كما صدرت عن أشياءها ، وإنما تدخل إلى الذهن كعنان إدراكية مجردة ومن

هنا نعلم أيضا أن ليست أفكارنا وتصوراتنا مجرد إفرازات للبخ كما يزعم مغالطو الماديين .

وايس يخاف عليك أن النور الشمسى الأبيض الذى نبصر به الأشياء ، هو فى الحقيقة مركب من ألوان مختلفة هى أطيف النور السبعة كما قدمنا وهى التى تبدو لنا فى قوس قزح الذى يظهر أحيانا فى السماء بالألوان السبعة وهى : —

(البنفسجى والنيل والأزرق والأخضر والأصفر والبرتقالى والأحمر)
وأنها أيضا تتحرك بسرعات فى موجات تختلف أطوالها ما بين (٦٤٨)
جزءا من مليون من المليمتر للأحمر (٤٨٦) للبنفسجى ، وبعبارة أخرى
يبلغ طولها نحو جزء من (٢٥٠٠٠) جزء من البوصة للأحمر ونحو نصف
ذلك للبنفسجى ، ولا يخفى أن فوق البنفسجى ، وتحت الأحمر إشعاعات عدة
ولكنها لا ترى ولا يتناولها البصر وكذلك يوجد للأشياء التى نبصرها ألوان
متكيفة طبعاً بتلك الألوان النورية المنعكسة عليها ، والمرتدة إلى أعيننا (ألوان
الطيف الشمسى) بل قل إن العناصر التى تتركب منها تلك الأشياء . أيضا لها
أطيف لانحسار . وأما تحسها الألواح الحساسة الفوتوغرافية وهنا تتكون
مقبرة المادة والرؤية المادية أيضا .

والعين نفسها بعدستها اللامة للأشعة ، وعصبيها البصرى ، لا نعطينا
عن الشيء المرتقى إلا مجرد ذبذبات لأطيف نورية تحدثها الألوان والصور
أيضا فان زادت سرعة تلك الذبذبات تعود غير مرئية بالنسبة للبصر وغير
مسموعة بالنسبة للأذن وإنما تحسها أو تسمعها الأجهزة المعدة لذلك كالراديو
والتليفزيون والرادار ومن تلك الأشعة السريعة الذبذبات أشعة هرتز التى
تظهر فيما قدمنا من أجهزة وفى أجهزة اللاسلكى فتجسمها تلك الأجهزة ثم
تردها مبصرة ومسموعة لنا .

وتكون الحقيقة أن القوة الطبيعية هي أصل وجود الأطياف المحسنة المادية وأيضا أصل أعيانها التي تبدو الأطياف عنها بما تحويه من حركة وسرعة ومن تكونها تحدث الأشعاعات والذرات والعناصر وغير ذلك ، ثم بعد ذلك تتكون الكتلة المادية أخيرا .

ونتيجة القول أن المادة كون والكون إيجاد ثم الكون ووجوده عبارة عن حركة والحركة تحدث عن سرعة والسرعة والحركة يصدران عن قوة ضرورة والقوة أثر لفعل فعال تلزم عن فاعلية يلزم عن ذات مريدة مدركة هي ذات (الله) تعالى .

وفي مثل هذا المقام يقول العلامة الفيلسوف هيربرت سبنسر :
ولمّا نرى بين كل هذه الأسرار الكونية التي تزداد غموضا كلما زاد بحثنا فيها حقيقة واحدة واضحة كل الموضوع ولا بد منها — وهي أنه يوجد فوق الإنسان والأشياء والقوانين ذات أزلية أبدية مدركة ينشأ عن وجودها وجود كل شيء . . .

والى هنا تكون قد وفينا الكلام شارحين ومفصلين عن النور الكونى الذى جعله الله علة قريبة لظهور الكون بما فيه من مادة وطاقة وقوة وإشعاع وبقي علينا أن نتكلم عن النور الروحى الحيوى والنفسى بعد أن تبيننا الطريقة التى بها برزت الكائنات الساقية والأرضية الامكانية عن نشاط فاعلية مبدعها وأيضا بينا كيف فرى هذه الأشياء ونحسها ونلسمها وذلك من طريق أحدث النظريات العلم توفية لهذا الموضوع (على هامش المعرفة العظمى) وبقي علينا أن تبين كيف جاءت الحياة إلى الأرض وكيف أصلت التعقل والفكر الكائنات ذوات الخلقة الواحدة إلى أرقاها وهو الإنسان .

حرف د ط ،

الحياة والفكر

أنهينا الآن الكلام عن النور الذرى والإشعاع السرى الذرى غير
المرئى وغير المحس الذى جعله الله سببا قريبا فى تكوين الكتلة
المادية المحسنة .

وبقى علينا أن نتكلم عن نور آخر أعلى وأسمى من النور الكونى
الموضوعى وهو النور الذاتى الروحى ذلك الذى ماعقلنا أو تفكيرنا إلا ناحية
من نواحيه العدة وشعاعة بازغة عنه :

إختلاف آراء العلماء فى ماهية الحياة :

لم يضع العلماء تعريفا جامعا مانعا عن سر طبيعة الحياة حتى الآن ولم
يتفق العلماء على تعريفها التعريف المطلوب فالبعض يقوون إنها
تفاعل كيميائى ثم تفاعل كهربى بين السكّان الحى والمحيط الذى يعيش فيه .
فالمحيط يوصل تأثيره إليه ، وهو يتأثر وينفعل به ، ويكادون يقولون بكلمة
أو بكلمتين ، أن الحياة ظاهرة كهربية لا غير .

وهناك من يقول : بأن الحياة مبدأ مستقل بثه الخالق فى المادة فى زمن
لا نعرفه وعلى كيفية لا نفهمها ووضع لها النواميس والشرائع الخاصة بها
وقضى عليها بالتوالد والموت لحكمة لا تدركها عقولنا .

وتنحصر أشهر آراء العلماء فى ماهية الحياة فى ثلاثة آراء وهى كما كانت
منذ ألفى سنة بل منذ أيام فلاسفة اليونان .

يقولون السكون فى النظر العلمى العام قسمان ، جماد وحياة ، وفوقهما النفس
وقواها المختلفة . فكان العالم مركب من ثلاثة أصول : المادة والحياة والعقل .

وإلى هذه الأقسام وعلاقتها بعضها ببعض يرجع الخلاف بين أصحاب الآراء الثلاثة فمنهم من يقولون بوحدةها وخضوعها للنواميس الطبيعية كأي مادة ومنهم من لا يفرق بين الحياة والنفس فيقسمون العالم إلى قسمين : مادة وغير مادة ومنهم من يميزون بين الثلاثة الحياة والمادة والعقل ، فكل منها في نظرهم جوهر مستقل .

والماديون لا يعرفون حدا فاصلا بين الجماد والحياة والعقل ، بل يقولون بخضوعها كلها للقوى الكيميائية والمادية وهو فكر قديم تطور أطوارا مختلفة وطرا عليه تغيرات شتى ، ولكن مآله شيء واحد وهو ارجاع كل ما في الكون إلى المادة للمظاهر التي نسميها حيوية أو نفسية ليست في نظرهم إلا مادة منظمة بشكل مخصوص وحركة مخصوصة .

ثم القائلون بوجود جوهر غير المادة مستقر في النبات والحيوان ويعبرون عنه بالروح أو النفس وهو علة أعمالها الحيوية دون القوى الكيميائية والمادية ، وهو أقوم لتعليل خطر للإنسان الأول وأقربه إلى الصواب حينما أدهشه الفرق البدهي العظيم بين الجسم الحي وغير الحي .

فالرأى الأول يجعل الجسم كالبيت المهجور والثاني يجعله كالبناء المأهول

وقد حاول الأستاذ اوزون الأمريكي في العصر الحديث أن يستجلي سر الحياة ولكنه كما فعل غيره ، وفي اعتقادهم أن من المحتمل أن يكون في الخلية الحية عنصر كيميائي غير معروف حتى الآن وهو سبب الحياة وسرها الأعظم أو قد يكون تمة مصدر غير معروف تستمد منه الحياة فاما وجود مصدر غير معروف تستمد منه في الحياة فأمر محتمل ، وأما احتمال وجود عنصر كيميائي غير معروف في الخلية الحية هو سبب الحياة فينكره جميع علماء الكيمياء وعلماء البيولوجيا (الحياة) إذ يقولون أنهم قد حللوا الخلية

إلى جميع العناصر التي تتألف منها وهم يعرفون تلك العناصر كلها ويعرفون الأجزاء المادية التي تتألف منها :

ولإذن فما هي الحياة ؟ وكيف نميز الأشياء الحية من غير الحية ؟ سؤال يصعب الجواب عليه وهو مثير جدا وقد أعجز العلماء . ومع أننا نعلم العناصر التي تتألف منها خلية البروتوبلازم — المادة التي تظهر فيها الحياة — فإنا إذا جمعنا تلك العناصر كلها بنسبها المثوية فلا نستطيع أن نخلق الحياة .

وقد نشرت كلية شيكاغو في سنة ١٩٢٨ كتابا ألفه ١٦ من أساتذتها عن التقدم العلمي ، وقد جاء في هذا الكتاب تلك العبارة التي تستوقف الذهن : « ولكن يجب أن نقول بعد البحث الطويل بكل صراحة أن أصل الحياة مسألة لم تحل الآن ، وأحسن ما عندنا عن هذه الحال فروض ابتدائية ، أما حقيقة ابتداء الحياة فلا تزال عقدة غير قابلة للحل والهوة السحيقة التي التي كانت بين الجمادات والأحياء لا تزال كما كانت . »

ويقول بعض العلماء أن المخلوقات الحية بدأت تعيش على هذه الأرض بطريقة بعيدة عن دائرة التجارب العلمية التي نعرفها فالبروتوبلازم الذي يرجعون إليه أصل الحياة ليس إلا كمية من الأتربة سخرها الله وهذا التعاليل يمكن أن يقال عن كل شيء وهذا قولهم ، وسواء أكان هو الصدق أم لا فإنه لا يشبع النفس المتعطشة لمعرفة الحقيقة على نور التجارب العلمية المؤكدة .

ومن العلماء من يقول بصراحة إننا لا نعرف كيف نشأت الحياة ، وهؤلاء العلماء يشكون أيضا في صحة السؤال نفسه ويتساءلون عن الحياة إذا كانت لا ابتدائية لأنهم يرون أنها قد تكون قديمة كالسكهرباء وماشابهها من القوى الخفية التي ليس يفيدنا أن نتعب أنفسنا في البحث عن أصولها .

وهذا مبلغ ما كان في البحوث السالفة عن سر الحياة ، وإما الآن فقد جب بستير العظيم كل قول لكل عالم قبله بأن أثبت أن الحياة لا تأتي إلا عن مبدأ حي وتلك العبارة الوجيزة تسقط كل التحملات القائلة بأن الحياة وجدت من بضعة عناصر أرضية والقول بأنها وفدت على الأرض من عالم آخر لا يعرفه كذلك القول بالقول الذاتي . فالعنصر الحي في حقيقته غريب عن المادة وعن كل ما يتولد منها وإنما هي هبة من الله وهبها لكل كائن مستعد لأن يحيا .

ولاشك أن أهل العلم الحديث قد كشفوا عن ظواهر كثيرة تتعلق بالنظام الذي تتبعه الأحياء في انقسام خلاياها ونموها وتوالدها وتكيفها وتطورها وغير ذلك .

ولما فيما يتعاقب بطبيعة العمل داخل الخلية والأسباب التي تعدها وتؤهلها للتطور والترقي ثم ترشدها إلى تنظيم أعمالها وأحوالها فهذا ما يجمله العلم بسائر أبحاثه وأقواله وأيضا مما يجمله العلم والعلماء عن كيفية اتصالها بمبدعها ولم يعلموا ذلك إلا بافتراضات لا تغني عن الحق شيئا وبهذا وذاك يكون قد عجزوا تماما عن كشف أسرار الحياة وعن بيان الحياة وعن بيان السبب في تحول حبة البلوط مثلا إلى سنديانة . وكذلك بقية الكيفيات التي تطور بها الحياة الأحياء وقد اكتفوا بصيغ مبهمه من القول لا تقوم مقام التفسير الصحيح ولا تدل على السر الذي تؤول به الحياة في الخلية الأولى كالامبيا أو البروتوزا أو البروتوبلازما وغير ذلك وغاية ما أمكنهم أن يعلموا به وجود الخلايا الحية أنها اشتقت من بضعة عناصر مادية تحولت إلى حيوية في الكائن الحي أو قولهم إنها آتية من عالم آخر . وأما المبدأ الحي نفسه ذلك الكائن المتطور المتكيف المرتقي فالعلماء لا يعرفون عنه شيئا في الحقيقة والحياة كما قدمنا لا يمكن أن تأتي إلا عن فعل مبدأ حي .

فالمبدأ الحى هو الجوهر العلى الذى يوزع غذاء السكان الحى ويقسمه على الخلايا والأعضاء وما يدخل فى بنائها سواء كانت عضلات أو عظاما أو أوعية أو جلدا أو أعصابا أو مخا (أو مخيخا وفى النبات بذورا أو سوقا أو فروعا أو أوراقا أو ثمرا ويعطى كل عضو ما يصلح له من غذاء واحد .

فما هى تلك القوة ياترى التى تستخرج من الدم لسكل عضو من أعضاء السكان الحى ما به قوام وجوده وما به يؤدى وظائفه ، فتشبه هنا الخلايا عظميه وأخرى عضلية وكذلك خلايا عصبية . . . الخ . تلك القوة الحيوية هى نفحة سر الله ونفحته فى السكانات الحية وهى طبعا كائن ذاتى غير مادة الجسم ومادة السكون لأنها تغايرهما .

فلا مناص إذن لأهل العلم وأهل العقل جميعا من الاعتراف فى النهاية بوجود قوة روحية مدبرة للاحياء مدركة داخل هيكل السكان الحى وتفهم معنى التصريف والتصرف وهبها الخالق عز وجل لتلك السكانات الحية بل أمد بها كل خلية من خلايا السكان الحى وتلك هى (الروح) . ومن المعلوم أن كل كائن حى سواء كان نباتا أو حيوانا يبدأ تكوينه بخلية واحدة تنقسم وتتكاثر وتنوع إلى أشكال وأشخاص عدة ولا يعلم العلماء عن ذلك السرسوى أن مظهر الحياة يبدأ فى مادة حية هى البروتوبلازما واعتبروها هى المادة الأولية للحياة وقالوا إنها تتركب من الناحية الكيميائية من مواد معروفة هى الكربون والايديروجين والازوت والأكسوجين هذا غير مواد أخرى ثانوية تدخل فى تركيبها كالسكبريت والفسفور والكور واليوتاسيوم والصود يوم والمغنيسيوم والحديد . . . الخ .

وبهذا يبدو أن تركيب البروتوبلازما شديد التعقيد، فكيف اتحدت كلها كيميائيا وبمقادير منظمة الإنشاء كائنات حية ؟ .

هذا ما استعصى على تحليلهم الفنى والعلمى على أنه يوجد فوارق كبيرة بين الخلية الحية والخلية الميتة التى فارقتها الحياة مع بقاء تلك العناصر نفسها فيها وتلك الفوارق تنحصر فى وجود الحياة نفسها أو عدم وجودها وهذا فضلا عن انعدام تلك الحركة الباطنية المعنوية المستمرة التى كانت تحى السكّان وتضبط تصرفاته العقلية والجسدية وفى مفارقة الحياة للخلية الميتة وبقاء عناصرها المتعددة دليل على وجود المغايرة بينهما .

ووظيفة تلك الحركة الداخلية الحيوية أن تحفظ وجود الخلية سليما مدة عمر السكّان الحى فى حالة حياة ، وتفقد كل ذلك فى حالة الموت ، وليس هذا فقط ، بل إن خلايا الميت تزداد قوة حيوية بتحولها إلى حيويات أخرى فى النبات والحيوان والإنسان لأنها خالدة لا تفنى فتبقى هذا الحى من الضمور والتلاشى ولذا كان المبدأ الحيوى العظيم (حيث لا يوجد الحى إلا من حى) وتلك عقيدة لسكّابار العلماء ويكون وجود باعث الحياة أو النظام المحيى لازما إذا ترقينا فى سلم نظام السكّانات الحية وتعددت خلاياها ووظائفها فى النباتات والحيوانات وخصوصا العليا منها لتحفظ منشأها فى كل جيل من أجيال تطورها بتجديد الحياة فيها وتقديرها فضلا عن معطياتها فى السكّانات العليا كالإنسان مثلا ومافيه من تعقل وإدراك وإلهام ، فتلك القوة القديرة الواعية المسماة بالروح أو الحياة هى قوة الحياة الإلهية نفسها منبثة فى مخلوقاتنا لأن الحياة صفة من أخص صفات واجب الوجود (الله) وسببه الأول ومبدعه سبحانه وتعالى .

وإن فى أصغر النباتات وأضعف الحيوانات من الغراز ما يعجز العقل ويحيره لدهشته كالنباتات التى تدرك بالغريزة كيف تجلب غذاءها من الأرض حنى وأن صادف الجذر حجرا يتحول عنه إلى جهة أخرى أو تتصيد بأوراقها الحشرات للتغذى بها أو كما يحدث للنمل فى بيوته التى يصنعها بإحكام فوق

تصور الإنسان ومن ذلك أن النمل إذا اختزن حبوبا مثلاً يجعل الحبة فلتتين لكي لا تنبت ثانية ، كما يحدث في خلايا النحل وفي كيفية صنعها من المسدسات الهندسية أقراصا معلومة ، وفي توجه النحلة صوب الزهور لاجتناء الرحيق ثم أودتها إلى خليتها ثانية بمجرد الإلهام الغريزي ومن عجائب ما في النبات والحيوان من الإلهام والتدبير والتوجيه الغريزي ما يغني عن المقال ويدهش الأفكار السليمة عند الاطلاع عليه بل قل إن الجماد نفسه يحيا حياة غير متيةظة لأن ما فيه من عوامل الدفع والجذب ثم ما فيه من ذرات نورية تتحول من حالة لأخرى إلى أن تصل لحالة غير مرئية لا تذكى بالقوة العامة في كل هذا ما يدعو إلى فهم قيمة ما في الجماد نفسه من حياة وإن كانت غير واعية .

واستمع إلى العلامة رسل والاس حيث يصف ذلك فيقول : « إذا أطل الإنسان على وكر من أوكار بعض الحشرات الضعيفة يسمع بغاية الجلاء والوضوح صوت العناية الإلهية ترشد مخلوقاتها إلى أصول أعمالها اليومية » .

وفي مثل ذلك يقول الله عز وجل :

« يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ، ضعف الطالب والمطلوب وما قدروا الله حق قدره إن الله لقوى عزيز » .

مرفى "لـ" الفروغ الحارث بين قوى الجسم وقوى النفس

هذا ونحن لا نرى أيضاً فى التركيب الإنسانى من مبدأ الحياة فى الجرثومة إلى ما يظهر فى أفعال الإنسان نفسه من أفعال اجتماعية وخلقية إلا مسيطر ومسيطر عليه كما قدمناه وهو ما يقول به كبار علماء النفس أيضاً :

والشئ لا يسيطر على نفسه بنفسه إلا إذا كان فيه مبدأ فكرى وإرادة ، فالإرادة والفكر هما المبدأ المسيطر عليه — فهناك مبدأ مسيطر ومبدأ مسيطر عليه وحسب ، وهذا غير ذاك فى النزوع ضرورة إن تلازما فى مبدأ التكوين .

وهناك حاجتان ملحتان : حاجة ملحة من الغريزة تتطلب حاجتها ، وحاجة ملحة من الفكر تتطلب إتمام عمل فكرى لاعائدة على الجسد معالما منه .

فنرى عراكا فى الكائن الإنسانى الواحد بين القوتين (الفكر والغريزة) فهذا فيلسوف مثلاً أو فنان يسعى فى إكمال أو تدعيم فكرة ، تحفزه لإتمامها عوامل معنوية وفسيقية . وهو فى الوقت نفسه كجوعان يطلب منه الجسم حاجته من الغذاء طلباً ملحاً أيضاً وتطالبه فكرة بما يحضرها من ناحية أخرى فنرى حرباً عواناً فى هذا الكائن الإنسانى الحى بين قوتين متغايرتين فى شكل الميول والرغبات الفكرية والجسدية ، وكثيراً ما تسكون الغلبة للفكرة دون الغريزة أو بعبارة أخرى للفكر الذى يضاد حاجة الجسم أحياناً ويذهب عليه .

فكيف يتم هذا إلا إذا كانت نزعة الفكر فى أسلوبه وغايته نزعة روحية مغايرة لنزعة الجسد مع العلم بأن الشئ الطبيعى لا يقاوم نفسه بنفسه ولا يصاد وظيفته الطبيعية بطبيعتها .

وقد يشير الاخلاقيون إلى مثل هذا الدليل في عملية سيطرة الضمير على الرغبات الجسدية لأن للكائن الإنسانى ناحيتين : ناحية باطنية ، وأخرى ظاهرية (أو قل ناحية جسمية وأخرى روحية) فناحية الباطنية تكون باعتبار بطون الذات الناشئة الوعى عنها أو القائم الوعى بها وهى أقرب خصائص الإنسان إليها وناحية أخرى ظاهرية هى الوعى الظاهر الذى يصلنا بعالم الموضوع هو الشعاع (الروحى) من معانى الذات إلى محيطها الخارجى (هيكلها) وما يتصل به من غرائز ويكون لها هى والادراك والحكم والتقدير لما يلقى إليها ويلابسها من عالم الموضوع وهو (المحيط الخارجى أو البيئة) .

فالوعى الباطنى يختص :

١ — بالبصيرة وهى أول درجات الصلة بين الذات الإنسانى والعالم الأعلى الذى تأتىها رسالاته عن طريق الإلهام أو الوعى .

٢ — والشعور ، وهو ما تشعر به الذات فى محيطها الداخلى الذاتى أو محيطها الخارجى الموضوعى .

٣ — والذوق ، وهو خاصة للذات تنير فيها مقياس القيم لقضايا الشعور ووزنها وتقديرها فهو الذى يعين القيم مطلقا وسواء كانت من جهة الإدراك أو من جهة الفن كالجمال والحق والخير مثلا . ونقص هذه القيم يقدرها الذوق على الطريقة الآتية :

(١) يشعر الذوق بالجمال فيدرك معنى الجميل والأجمل سواء كان ذلك بمحض شعور الذات أو به مع مساعدة الحواس فيسكون الجمال لذى الذوق خيرا لأنه محبوب ، وخيرا لأنه جميل يقدر .

(٢) والحق يراه محبوبا وخيرا لأنه حق فى نفسه أو لأنه عدل بالنسبة لغيره فيقدر قيمته فى الوجود .

(ح) والحب لدى الذوق قيمة لأنه يقوم به درجات التوحد أو التفرق أى الاتحاد أو التنافر ، وعنه تستمد العاطفة الدينية الصرفية وعاطفة الإخاء كذلك .

(د) ويقوم الذوق الخير فى نفسه فيجده جميلا وحقا ومحبويا لأنه الخير مطلقا ، ولذلك يسميه الذوق الخير الاسمى — والخير الاسمى أو الأعلى هو الله — وهو بالنسبة — لخبراتنا الجزئية سواء فى ذاته أو فى محيط صفاته أسمى تقدير من ذلك .

والاذواق وإن كانت تختلف فى الناس قوة وضعفا ، وصحة وانحرافا ، إلا أنه يوجد بينهم ذوق عام كسكم مشترك أو على الأقل مثل أعلى للذوق تشترك فيه جميع الأذواق السليمة المنتجة .

ومحمد الشعور والذوق والبصيرة هو ما يسمونه العقل الباطنى وفى عرف الدين اللب ويطلق على جميع هذا الوعى الباطنى اسم الوجدان والعاطفة ضرب منه ، إذا تسامت فهى عاطفة خيرة نذيلة . وإذا تددت وأسفست فهى عاطفة غريزية أو حيوانية تمدح إذا اعتدلت وتذم إذا انحرفت لا نفعها حيثئذ بما يسميه الغريزة .

والوعى الظاهر يحوى الإدراك العقلى وهو موضع الموازنة بين المركز الداخلى (الذات) والبيئة الخارجية (الموضوع) أو المحيط والتعقل وهو حاسة المعادلة والتردد والمقايسة (والرجيح والحكم ، ثم الادراك الحسى وهو خاصة فى الذات بها يحمل الذهن للعقل مدركات الحواس الآتية لها من العالم الخارجية ليحكم فيها .

والترتيب التدرجى لما بين الوعى الظاهر (الادراك) والعقل والحس هو كما يأتى : —

والادراك أس العقل ، وهو أول فى الرتبة من جهة وهو ثان الذوات بالنسبة لها وأصل الجميع البصيرة القلبية وهى محل الإلهام ونبع الذوق .

والعقل طور من أطوار الذات يدرك به ما لا تدركه الحواس ، ولكنه ذو قصور عما يدركه الوعي الباطنى أو البصيرة واما الحس (الإدراك الحسى) فهو أيضاً طور من أطوار الذات يقبل انطباع الصور المحسنة التى تنقلها إليه الحواس عن طريق الأعصاب الخاصة بها ، فينقلها بدوره إلى العقل ليجردها من صورها المحسنة ويرتب منها قضايا المعقولة ليكون الحكم فى دلائل النتائج التى تفضى إليها مقدماتها .

ثم تأتى بعد ذلك الغريزة وهى طور من أطوار الذات وخاصة لها مع مشاركة الجسد بها نحافظ الذات على بقاء هيكلها الجسدى ، وتشرف على علائقه بمحيطه الخارجى ويثته الطبيعية (عالم الموضوع) .

فالإدراك الحسى والغريزة هما العلاقة الخاصة بين الذات والموضوع فبالحواس تشرف النفس على ما فى عالم الموضوع من معلومات ، وبالغريزة تتناول من عالم الموضوع مقومات حياتها الأرضية ، والعاطفة تكون نشاط الغريزة فى الداخل والعقل العمل نشاط الإدراك فى الخارج .

والمفهوم من هذا أن البصيرة أصل الوعي ، والوعي علة للإدراك والعقل مضاف إليه العاطفة أصل فى الحس والغريزة وهذا يبطل قوة برجسون إن العقل والبصيرة جميعاً عبارة عن غريزة تنسأى .

وهنا تساؤل : هل الذات الإنسانية وبعبارة أخرى النفس هل هى الذات باعتبار إنها النقطة المركزية التى تشع منها سائر صفات الإنسان المعنوية والحسية ، أهى الروح ؟ باعتبار استمدادها للحياة من الروح الوجودى أو مبدأ الحياة المطلق ، أم هى النفس باعتبار علاقتها بالجسد وارتباطها بالغريزة والحس ؟ والجواب هو : الروح وهى النفس وهى القلب وهى الضمير وهى العقل الباطن وإنما باعتبارات مختلفة فهى الروح باعتبار نبعا السماوى الأقدس وفاعلية الحياة فى الإحياء وهى النفس باعتبار علاقة

الروح بالجسد وهى القلب أيضاً إذا اعتبرنا أن القلب موضع التفاعل والكفاح بين العالم الأدنى والعالم الأعلى أو عالم الظاهر وعالم الباطن ، أو قل إنه هو نقطة الوسط إذا فرضنا خطاً يبدأ بالروح وينتهى بالنفس ، ومن هذه النقطة الوسطى يحدث تسمى النفس أو تدليها إلى أغراض الجسد - وهى العقل الباطن بكل هذه الاعتبارات .

هذه حقيقة ما يفرع عن الذات الإنسانية من خصائص وهى فى وضوحها وبساطتها واختصارها يمكن وقد اضطررنا إلى هذا البيان ضد تقسيم القدماء للنفس وتجزئتها أجزاء كثيرة وفروعا عديدة بحيث إنك ترى فى عالم الذات الإنسانى عوالم كثيرة داخل العالم . وأعيان متعددة داخل عينها وبحيث تسمع كثيراً عن العقل الأول والعقل الثانى والعقل النظرى العلمى وبهذا ترى أن الذات مغيرة للروح والروح مغيرة للنفس ، والوعى مغاير للإدراك والإدراك مغاير للعقل ، ونرى المحدثين يحكم رد الفعل قد حردوا النفس الإنسانية من كل هذا وتكلموا عنها ككلامهم عن كائن مادي (فيزيولوجي) لا شعور ولا روح فيه ، وإن هى عندهم إلا مجرد استجابات حسية لبواعث مادية ، كأنهم يطبقون قوى النفس الإنسانية العالية التى هى نتيجة كفاح الوجود الطبيعى كله فى تضامنه وترقيه طوال الدهور يطبقون نفسه على نفس كلب أو خنزير أو حيوان من أخس الحيوانات يعيش بالخوافز والاستجابات الغريزية فقط وللقوم العذر إذا كانوا لا يبصرون الإنسانية داخل البشرية ولا يقررون بالوهية تشرف على عوالمهم التى خلقوها لأنفسهم وترعاها والتى أرادوا أن تكون مادية آلية ميكانيكية .

ومن لطائف النواذر فى هذا ، إن بعض طلاب العلوم الطبيعية قال لى فى حوار ظريف : إني أستنتج من كل ما علمنى العلم أن ليس فى هذا الوجود اله ؟

فكان الجواب : نعم .. قد لا يوجد اله واسكن عندك وفى عالمك أنت

فقط وليس في العالم الحقيقي الذي أبدعه الله بقدرته وقديماً قيل :
« إن فاقك شيء لا يعطيه ، أفهمت ؟ قال نعم .. ولكن : فقلنا له آه .. آه
من لكن هذه قال ولهم : قلنا لما وراءها من شك وإلحاد .

هذا ، وعى الذات مطلقاً ينقسم إلى وعى باطنى وهو عالم الوجدان
ويحوى الشعور والذوق والاستبطان (العقل الباطن) والعطف
(العاطفة) والعاطفة إما أن تكون متسامية فعاطفة محودة وإما متدنية
مستصحبة للغريزة - فغريزية .

وعى ظاهر ويحوى الإدراك الذكاء قوة التمييز (المعادلة والترجيح)
والحكم (المنطق) والذكر (الذاكرة أو الحافظة) باعتبار أن الذاكرة
والحافظة شيء واحد والتصور (الخيال) باعتبار أن الخيال والتصور شيء
واحد ، وأما الغريزة فهي إشراف العقل (المدبر للجسم على حاجات هيكله
الذى يعيش فيه والاستجابة لتناولها من العالم الخارجى باعتبار أنه مدبر له)
ويجمع كل ذلك اسم النفس . والإرادة هي اتجاه الذات لقصد الفعل بعد
روية واختيار . والتعبير بالذات أو الأنا أو النفس شيء واحد ، وأيضاً
الذات تكون بمعنى الروح كما تقدم باعتبار أنها محل الحياة والوعى والنفس
باعتبار علاقة الذات بالموضوع والموضوع بالذات ، وبالتعبير الدينى هي
القلب باعتبار نقطة التفاعل والتعاطى بين الموضوع والذات وباعتبار القلب
محل التسامى أو الانحطاط والخير أو الشر أو الفعل المذموم والمحمود
الخ (وسبحان مقلب القلوب) . والذات في ذاتها وحدة لا تنفصل
ولا تقسم أقساماً لأنها طبعاً غير محسوسة وإنما هذه الأقسام التى قسموها
إنما هي اعتبارات وقوى وخصائص للذات فحسب ولكنها في مجموعها شيء
واحد معنوى كما تقدم .

صرف "ل" بيان الصلة النظامية للبارل بين الذات والموضوع

أن العلم الذى يبحث فى موضوع الصلة بين الذات والموضوع هو علم الأخلاق ، وهو مجال للتسامى والتداول بين الناس والدواعى والاستجابات بين الذات والموضوع وموضوع علم الأخلاق نفسه هو البحث فى صلة الفرد بالجماعة أو صلة الجماعة الخاصة كالعائلة بالجماعة العامة كالإنسانية بأمورها وفى النهاية تكون الغاية القصوى صلة المخلوقات بخالقها عن طريق صلة الخيور الجزئية النسبية بالخير الأعظم وهو الله .

وسياسة الإنسان للنفس فى صلة ذاته بعالم الموضوع فى التعامل مطلقا وهو علم الأخلاق الشخصى الذى مداره على ما يجب أن يكون عليه الشخص من صفات فى نفسه بالنسبة لصلته بالمجموع هو علم الأخلاق (الاجتماعى) وفيما بينه وبين الله مدار ذلك على الضمير والسريرة أو صلة الذات بالذات — (الله) وذلك هو قانون الأخلاق العام الغير مكتوب .

والنفس وقواها كائن بسيط باعتبار حقيقته ، لولا ما البسها الفلاسفة العلماء ما بين حيويين وماديين وطبيعيين وروحانيين من ألبسة وأردية بتعاريفهم الكثيرة وفروضهم العديدة أو صرفها فى تعاريفها إلى الناحية الفزيولوجية المحضنة أو المادية المفرقة كمقدمات قصدوا منها إما ثانوية النفس أو توجيهاها إلى الناحية المادية ، وفروض أخرى أرادوا بها أن تكون نتائج توافق مقدمات علومهم ولو كانت علومهم موضوعية والنفس أمر ذاتى بطبيعته ولا شاهد أوضح لك فى ذلك من مذهب النفس الميكانيكى الفزيولوجى فى مقابل الكون الآلى .

ونحن هنا فى غنى بما قدمناه عن أن نشير إلى أن هذا اغراق مشين فى تحويل النفس والكون إلى ما كينة آلية واسكن وإن كان هذا ليس بالأمر

الغريب في عصر الاقتصاد والمصانع والعمال . . . الخ أو قل اجمالا في عصر يريد أن يحيا بغير اله ولا نفس معنوية .

على أن النفس نفسها كائن روحى بسيط : وهى شعاعة مطلقة بازغة عن العالم الإلهى الأقدس .

إثبات وجود النفس بالأدلة الحسية :

أعلم علمك الله أن الروح والنفس شيء واحد واختلفت التسمية لاعتبارين . فهى الروح باعتبار اتصالها بالجسد لامداده والنفس باعتبار تكوينها للغرائز الجسدية كنقطة فصل بين الروح والجسد وقد ذهب الماديون بين فلاسفة وعلماء ماديين إلى أن مسألة وجود النفس ومسألة وجود الله تكاد تكون ضربا من الخرافات بل هى نوع من الجهالة يأباه كل عقل متنور بالعلوم للطبيعية (فى عرفهم) وإثباتا لمبدئهم هذا صرفوا عنايتهم إلى البحث فى قوانين الكون الطبيعية بهرف النظر عن مبدعها وفى علم (البيولوجيا) وصرفوا النظر عن وجود حياة مستقلة وأخذوا فى الاكتفاء بعلم وظائف الأعضاء ومكوناتها من خلايا حية ووسط تعيش فيه فزعموا أن القوة العقلية الإنسان مصدرها الدماغ فقط ولا صحة لصدورها عن مبدأ روحى علوى ، وقالوا إن نسبة الفكر للدماغ كنسبة الصفراء للكبد أو البول للسكى فهى افرازات للمخ .

وبالاختصار فإن الانسان فى عرفهم آلة مادية تتلاعب بها التأثيرات الخارجية الطبيعية وعند الموت ينلاشى عنه كل شيء وينطفىء فيه الفكر والنفس والروح مع انطفاء هذه الحياة الآلية وهذا مبدأ فاسد ورأى خاطيء دون شك وأما الصحيح فهو أن التعمق فى علم الحياة تعمقا بعيدا عن الغرض والتحيز المذهبي يأتى صاحبه بأقوى دليل وأسطع برهان على صحة وجود النفس وتميزها عن الدماغ ووظيفته . وليس فى وسعنا الآن أن نأتى هنا بتفصيل

العناصر المؤلف منها الدماغ لأنها معلومة ولا أن نشرح أجزاءه ووظائفه فإن هذا خاص بالفزيولوجيا بل نكتفى لضيق المقام بإيراد كيفية سريان الحس في الأعصاب والأعضاء ثم وصوله إلى الدماغ ثم رجوعه من هناك في هيئة تأثير محرك .

فاعلم أن الأعصاب المنتشرة على سطح الجسم ، تؤثر فيها العوامل الخارجية على حد سواء بل تتابع مؤثرات معينة لايجاد اهتزازات الالياف الدقيقة المؤلفة منها الأعصاب السطحية فمثلا التأثيرات على النظر لأفعل لها في عصب السمع وبالعكس فاذا اتخذنا مثلا حاسة البصر موضوعا لبحثنا نرى أن الحركة التموجية الصادرة عن الأشياء والحاملة لصور المرئيات تمتد إلى العصب البصرى الدقيق المستقر في وسط الدماغ . ومن هناك تندفع إلى مركز الحواس حيث تنتشر في الخلايا الدقيقة للمخ هذا فيما يختص بالاحساس وتتيقظ العناصر العصبية المتعلقة بالتأثيرات البصرية وعليه فكل نوع من التأثيرات الحسية الخارجية تنفرق ثم تتجمع في مكان مخصوص من الدماغ وقد أثبت التشريح وجود أماكن معينة من الدماغ وأنواع محدوده لكل حاسة تتجمع فيها وتتكاثف فيتحول ما تنقله إليها الحواس من التأثيرات الخارجية ، إلى حالة ذهنية بواسطة الحس المشترك ، وقد قام علماء الفيزيولوجيا ببعض اختبارات على الحيوانات الحية أظهروا بها أنهم بنزعهم من هذه الحيوانات قطاعا مخصوصا من المادة المخية تفقد قوة الإدراك للتأثيرات النظرية أو السمعية أو اللمسية مثلا بل أثيروا بالامتحان أن دماغ الكلب ترتفع الحرارة في جزء من أجزائه بالنسبة لنوع من التأثيرات الواصلة إليه من إحدى الحواس وكل هذا معلوم . ولكن إذا سألنا الماد بين كيف تتحول هذه الحركات الاهتزازية بعد وصولها إلى مراكزها من الدماغ إلى أفكار ذهنية عقلية ؟ فيجيبوننا بأن هذه الاهتزازات حينما تبلغ الخلايا الحسية من الدماغ يحدث فيها من رد فعل بما يحدث في النخاع الشوكي .

فغير خاف على أحد ما يتم في حديث رد الفعل هذا وهو أن محركات الأعصاب الحية تنقل إلى الخلايا من النخاع الشوكي تهيجاً ، ثم تنعكس إلى الخلايا الغليظة فتهتزله الأعصاب المحركة المناسبة لها وعلى هذه الصورة يرتد الاهتزاز إلى نقطة مصدره تحت هيئة تأثير محرك .

هذا ما يحدث في ضفدعة مثلاً قطع رأسها ومع هذا فتتشنج رجلها لدى حسها بحامض مهبج .

فالأمر نفسه يحدث في المؤثرات الطارئة على الخلايا الحسية من الدماغ أى أن الخلية القشرية . عندما يبلغها الاهتزاز الخارجى تنبيه حاسيتها الذاتيه الذهنية وتفرغ القوة السكاملة فيها ثم تمتد الحركة إلى ما جاورها من الخلايا وتوقظ القوات المعنوية المضمره فيها حتى تبلغ الخلايا الغليظة . وهذه تنقلها إلى الطبقة الرمادية ذات الأخاديد التى تقوى الاهتزازات وتدفعها إلى الأعصاب تحت هيئة تأثير أو بالأحرى أمر محرك أو ردود الأفعال .

أنا نسلم مع نا كرى النفس بكييفية مجرى الحس المعبر عنه بالاهتزاز الطبيعى العصبى أو ردودا للأفعال وبلوغه إلى الدماغ ثم ارتداده من هناك تحت هيئة أمر محرك . ولسكن فات خصوم الروح حادث خطير جرى ما بين هذا البلوغ والارتداد . وهو حادث الادراك الذهنى أى دراية الشخصية الإنسانية بما يحدث من الأمور الخارجية وتأويل معانيها ومن ردود الأفعال هذه لأن تلك الاهتزازات والتهيجات العصبية ماهى إلا حركات مادية محضة جعلت تولد حركات أخرى . ولما كنا لا نحدث بنفسه وعيا نفسيا وما نتيجتها سوى أن تنبيه القوة العاقلة لادراك مصدر هذا التنبيه وعلته وغايته . وبدون وعى النفس لا يكون الاهتزاز أو الحركة الخارجية أدنى مفعول فى القوة والفهم ودليل ذلك أن المشغول الذهن بأمر مهم

لا يعنى مما يحدث حوله فيها عـداه وذلك مع وجود ردود الأفعال والإهتزازات العصبية .

أن الخلية العصبية المركبة من كميات متناسبة من الكوليسترين والماء والفسفور وحامض الكربون الخ . ليست فى ذاتها قوة مدركة ، والحركة الاهتزازية أيضا حركة مادية محضة فكيف أن أهتزاز هذه الخلايا العصبية يولد ادراكا عقليا أو وعى ذهنى هذا ما عجز الماديون عن تبيينه وإثباته .

أما الفلاسفة الروحيون فيعترفون بوجود شخصية عاقلة فى الإنسان تدعى نفسا أو ذاتا فإذا حدثت الاهتزازات العصبية تنبه العقل فتدرك ماترى من الحوادث الخارجية وعندما يتم انتباهها يحدث الإدراك ويؤيد ذلك بأجلى بيان حادث الدهول مثلا فعندما نكون مستغرقين داخل مكتبنا أو حجرتنا فى عمل من الأعمال الهامة قد نشغل عن سماع دقات الساعة بل عن صوت فاقوسها أيضا وذلك فى حالة عدم الانتباه الذهنى ومع هذا فإن الاهتزازات الصوتية قد حدثت وأثرت ولا شك فى عصب سمعنا وبصرنا وبلغت حتى الدماغ الباطنة بدون أن ينتبه لها الوعى بل وقد يمر علينا صديق لنا أو قريب عزيز علينا ولا ننتبه له عند مروره حين أنشغالنا وما ذلك إلا لكون النفس فىنا مشغلة بأفكار أخرى معنوية ولم تنبهها ولا أثرت فيها إهتزازات الخلايا الدماغية حينذاك وبسبب هذا لا يحدث الإدراك السمعى أو البصرى .

وبالاختصار فإن المادة كانت موجودة فى منحنى واهتزازاتها حاصلة ولكن لم يكن لها بنفسها اختيار فى التنبيه أو التمييز من تلقاء نفسها ، والنتيجة أن المادة الدماغية هى آلة لتبيان إحساسات ومشاعر النفس العاقلة فقط فلا تعقل بنفسها ما يصدر بواسطتها من التعبيرات الفكرية

أو التأثيرات الذهنية كما أن آلة الساعة مثلاً لا تدرك حركة الأوقات التي تشير إليها وكما لا تدرك قراطيس الكتابة الأفكار المسيطرة عليها . ومن زعم أن الدماغ يدرك التفكير نفسه فهو كمن يزعم أن الساعة تدرك حركة الوقت الذي تسير إليه والقرطاس معاني الكتابة التي سطرت عليه .

وقد قرر علماء الفيزيولوجيا إجمالاً أن كل حركة تصدر من الإنسان والحيوان يصحبها احتراق جزئي في المادة العضوية وكل فعل من الإرادة أو الحس يتأتى عنه تعب في الأعصاب وكل عمل فكري ينتج عنه اتلاف في خلايا الدماغ لدرجة أنه لا يمكن لذرة أو خلية واحدة من المادة أن تصلح مرتين للحياة إلا إذا تجددت فعندما يبدر من الإنسان أو الحيوان عمل عضلي أو عقلي فالجزء من المادة التي صرفت لصدور هذا العمل تتلاشى تماماً إلا إذا تكرر التجديد بما تستخلصه الحياة بالتغذية تجدد وتصلح لصدور العمل مرة ثانية وهلم جرا وهذا الاتلاف في خلايا المادة الحياة ويحددها يحدث لمناسبة قوة الماعلية الحيوية فكما اشتد ظهور الحياة ازداد اتلاف المادة الحية ثم تكونها من جديد لحديث الحركة مما يدل على أن هذا الاتلاف الدائم والاستهلاك يصحبه دائماً تعويض متصل من المادة المتجددة الداخلية في الدم بواسطة الهواء والغذاء كما تقدم، وهذان العاملان أي عامل الاتلاف وعامل التجديد مرتبطان ببعضهما في الخلايا الحية ارتباطاً لا ينقسم لدرجة أنه يمكن القول أن الاتلاف شرط ضروري في التدويض والتجديد .

وهذا العامل الثاني أي عامل التجديد هو عمل باطني بحث وخاص بذات لا ظهور له في الخارج في حين أن عوامل الاتلاف تبدو ظاهرة للعيان فتدعوها ظواهر الحياة وماهى إلا بوادر الموت لأن ظهورها لا يتم إلا باتلاف جزء من أنسجتنا العضوية الحية ويجب أن تستنتج مما تقدم أن

خلال تنازع هذين العاملين (الاستهلاك والتجديد) يتجدد جسمنا مرات عديدة في مدة الحياة ويتم هذا التجدد لخلايا المخ على ما ارتآى علماء الفيزيولوجيا فيرى بعضهم مثل مولوشوت انه يتم في كل ثلاثين يوما ، أما فلورانس فيرى ان ذلك لا يتم إلا في كل سبع سنوات وقد قام بعضهم بامتحانات عدة على الارانب أثبت فيها تجدد عظامهم ذرة وذرة في مدة محدودة في حين اننا كرى النفس الحيوية يزعمون أن قوة الذاكرة مثلا عبارة عن اهتزازات فسفورية تختزن في الخلية العصبية من الدماغ بعد وصول التأثيرات الخارجية إليها ، فان صح زعمهم ذلك تقرر أن كل ما فينا من العظام والأنسجة العضلية والخلايا العصبية تتجدد في مدة معلومة وهذا يقتضى أن قوة الذاكرة تتناقص فينا بالتدريج إلى أن تتلاشى تماما في مدة أقصاها سبع سنوات وعلى هذا نضطر في كل سبع سنوات إلى تجديد كل معلوماتنا وذكرياتنا وما حفظناه صغارا .

والحال أننا نشعر مع التأكيديان الأمر عكس ذلك وإن تيار المادة المتجدد بواسطة جوهر الحياة في اتصال دائم ينتج عنه أن لا يحدث تغيير في ذاكرتنا أو في محفوظاتنا السابقة وإن امورا وقعت معنا أيام الصبا تخطر على بالنا في زمن الهرم وهذا كما يحدث للمصباح الكهربائي الذي استعمل سلكه الداخلى كثيرا لا ينفي طبعنا أن قوة التيار لا تضعف بضعف قوة الجهاز في نفسه وكذلك الانسان مع العمر الطويل أو المرض وهذا لا يطمئن في قوة التيار نفسه كالسلك الكهربائي مثلا إذا ضعف ضعفت قوة التالى الكهربائي في المصباح بالضرورة ولكن هذا ليس معناه أن التيار الكهربائي نفسه قد ضعف .

وبالاجمال أن كل ما فينا من قوة معنوية يؤيد ثبات شخصيتنا وعدم تغييرها برغم تغيير كل ذرات كيائنا المادى .

وهذا دليل قاطع على وجود قوة روحية فينا تدعى نفسا ببقيا جوهرها البسيط من التحولات والتقلبات الطائفة على الخلايا الصعبة أو العضلية منها أجسامنا وفي هذه القوة المعنوية تنطبع الذكريات والحوادث الماضية والعلوم التي اكتسبناها بجهدنا العقلي والفكري وإلا كنا نحتاج أتباعا لرأى علماء الفزيولوجيا الماديين لتجديد معلوماتنا ومحفوظاتنا كل شهر مرة على الأقل وعلى الأكثر كل سبع سنوات مرة .

وفوق هذا وذاك فإن العناية الإلهية قد نفحتنا في هذا العصر بواسطة العلم البيولوجي الصحيح وبواسطة الأبحاث النفسية إلى ما يؤيد وجود النفس بأدلة حسية ناشئة عما قدمنا وأيضا عن جملة الأبحاث المغناطيسية الحيوية ومنها ما نشاهد من انفصال الروح عن الجسد مؤقتا وقيامها بأعمال مدهشة ملبوسة تنبأ عن صفة وجودها الذاتي وأيضا عن صدور أعمالها الفكرية الحيوية بمعزل عن الحواس لاسيما وإن علم التنويم اليوم أصبح في عداد العلوم الطبيعية كذلك علم النفس وفيه تنفصل روح النائم عن جسده انفصالا جزئيا وتؤدي أعمالا مدهشة بينما يكون الجسد نائما مكانه .

وقد خطب الدكتور فيرنبرج اللاهوتي العظيم والفيلسوف الكبير في جمع من رجال الدين ورجال العلم فقال :

« لا بد من قوة سببية خلقت هذا العالم ، فهل يعقل أن تكون هذه القوة الخالقة غير عاقلة وغير مدركة ؟ وكيفما وجه العالم إلا أنه العصرية من أنواع الميكروسكوب والتلسكوب رأى بها أدلة قاطعة على وجود الانتظام في الكائنات ووجود الروح ووجود الإله حتى لقد قال هكسلي وهو من اللاراديين : أني أسلم بأن نظام الكون يدل على عقل منظم وإن هذا التنظيم قد ساد الكون في كل العصور ولا أكتفي بالتسليم بهذين الأمرين بل أراني ميلا إلى القول بأنهما من أهم الحقائق .

فالكون شيء حقيق خاضع لنواميس تجرى وكذلك الحياة وإن عناصر أبعد نجم منا مثل عناصر أقرب نجم ومثل عناصر الشمس والأرض كلها ونواميس حركات الكون معروفة جارية على سنن واحد حتى لقد عرف بعض العلماء بما رأه من التأثير في حركات بعض السيارات أن وراءها سيارا هو « نبتون » وكان غير منظور مؤثر فيها فعرف مقداره وموقعه من تأثيره فيها قلما رآه أحد أو رصده في المكان الذي عينه فوجد فيه .

وعليه : فالعالم منتظم انتظاما يدل على أن عقلا ساميا نظمته ، وحركاته جارية حسب قوانين ثابتة لا مجازفة فيها . وتشارلس دارون يقول : إننا إذا انفتنا إلى العالم كله أبى العقل أن يسلم بأنه وجد صدفة .

فإنك إذا القيت حروف الطبع من غير ترتيب حتى يجتمع بعضها ببعض كيفا اتفق فلا يمكن أن يطبق منها عبارات معروفة ذات معنى ، ولا ترتب ترتيبا تطبع عنه جمل ذات معنى إلا إذا رتبها إنسان عاقل فوجود المعنى في ترتيبها يدل على وجود إنسان ذى عقل وتفكير يربتها وقد بحث رجال العلم في الكون ورأوا أن ليس فيه شيء خال من المعنى فالذى رتب الكون هذا الترتيب كأن عاقل .

وعليه : فوراء هذا الكون المادى كائن عاقل كونه ونظمه وحياة معقولة تحدد الأحياء بفيضها العام وإذا بحثنا في طبائع الكائنات رأينا أنها تندرج من البسيط إلى المركب ومن الأدنى إلى الأعلى ، ومن مجرد غبار تتألف منه النجوم إلى الأرض الكثيرة التركيب ومن الجناد إلى النبات والحيوان ومن أدنى طوائف الحيوان إلى الإنسان العاقل وهو أرقاها فالكون متجه في نظامه الارتقائى إلى تكوين العقل أو النفس ، فإذا كان العقل أو النفس هما المرض الأسمى الذى ترتقى إليه المخلوقات فهل يعقل أن الخالق

يصل إلى هذه الدرجة السامية في رقية مخلوقاته ؟ متى وصل إلى ذلك يلاشيها كأن لم تكن أو هل يكون من المعقول أن الجهاد الذي جاهدته المخلوقات مدى الملايين الكثيرة من السنين يذهب هباء منثورا وكان خالقها يلموبها ؟ وهل يصح في العقول أنه متى وصلت المخلوقات إلى أعظم غاية يمكن الوصول إليها في هذه الدنيا يطرحها الخالق من يده كأنها من سقط المتاع ؟ كلا والله وألف كلا .

وقد أدرك دارون هذا الأمر فقال : « أى عاقل يستطيع أن يسلم بأن الإنسان المفكر وكل الحيوانات التي خلت من الشعور معرضة للملاشاة بعد أن ارتقت هذا الارتقاء البطيء المستمر » .

يقال إن في بلاد الهند طائفة من الفقراء يجلس الواحد منهم أمام بركة من الماء وإلى جانبه مساحيق ناعمة من الغبار الملون ، فيرمى بعضها منه على وجه الماء ويتفنن في رمية حتى ترسم منه صور أشخاص ثم تعبث الرياح بالماء فتزول الصور منه — فهل يحقل أن الخالق سبحانه يسلك هذا المسلك في عمله ؟ فيأخذ حفنة من التراب ويصنع منها مشاهير الرجال ثم يلاشيهم فجأة ويلاشي أعمالهم فهل ياترى يستطيع أن يتصور إمكان ذلك ؟ ومن يستطيع أيضا أن ينسب إلى الخالق عملا يجمل هو نفسه عنه ؟ .

وكما قوى العقل وازدادت قوة الاستدلال فيه نفر من القول يتلاشى النفوس فتصبح كما لم تكن كلا . . لأننا إذا سلمنا بما أقره العلم وهو أن نظام الكون يدل على وجود العقل في تنظيمه اضطربنا كذلك أن نسلم بوجود الخالق المنظم وبوجود النفس بعد الموت وبخلودها أيضا وإذا سلمنا بوجود الخالق الحكيم تعذر علينا أن نعتقد بفناء أسمى مخلوقاته أى ذاتية الإنسان أو عقل الإنسان فناء تاما .

وقال الماديون أن الجسد والعقل يموتان معا ويفنون بالعقل هنا . آله أى الدماغ ولكن هل الإنسان جسده ودماغه فقط ؟ أو ليس الجسد

والدماغ اللتين تعمل فيهما النفس كالآلة التي تديرها الكهرباء شيء آخر وأن كيانا متكاملين وحتى التيار الكهربائي نفسه لا يعرف أحد من العلماء كنهه وعلته الحقيقية ومسألة ارتباط النفس بالجسد .

مسألة قديمة جرى فيها البحث في سجن سقراط وهو ينتظر شرب كأس السم الذي حكم عليه أن يتجرعه ، وقد شبه بعض تلاميذه الإنسان بالآلة الموسيقية وجعل حياته العقلية والأدبية كالأنغام الصادرة من نقر أوتارها وعليه فالنغم يزول بزوال العود فرد عليه سقراط قائلا: إن الإنسان ليس بالعود ولا بالنغم بل هو العواد الذي ينقر أوتار العود ، فهو محتاج إلى العود وأوتاره لإصدار الأنغام وقد يترك هذا العود وينقر على عود آخر ، والذي نشاهد في الشيخوخة هو دنو العود من القناء وليس دنو العواد منه .

وإذا سار الإنسان في أتومبيل مقفل كواه من الزجاج توقفت رؤية الطريق وما حوله على نظافة الزجاج ، فإذا غطاء الغبار تعذرت عليه الرؤية ولكن لا يستدل من ذلك على أن الإنسان لوح من الزجاج وعلى أنه يعجز عن الخروج من هذا الحيز ليرى ما حوله دون حجاب .

والصعوبة التي نراها في الاعتقاد بأن الصدفة هي التي أوجدت الكون — نراها في الاعتقاد بأن خلايا أجسامنا ومعها المنخ هي التي توجد ما يفيض في نفوسنا من أفكار وثبات على أن الدماغ مؤلف من خلايا دقيقة واللياف بسيطة فهل يحتمل أن هذه الخلايا وتلك اللياف هي التي أنشأت روايات شكسبير — ونظمت مومبقي بهوفن ؟ وكيف علنت كل خلية من الاشتراك مع غيرها من الخلايا وتنظيم أعمالها معها حتى يصدر من مجموعها ما يصدر من مبدعات العقول الكاملة ونتائج العبقريات الكبيرة

هذواتنا ليست أجسامنا ولا عقولنا وإن كانت عقولنا أقرب إليها
أو متفرعة عنها وما أجسامنا وعقولنا سوى آلات لها ، أو هي (سقالة)
تقام ليبنى بها بناء عظيم ، ومتى تم البناء أزيلت وبقى البناء ، ولقائل أن يقول
أننى لا أستطيع تصور الإنسان من غير جسم ، فنجيبه بأننا إذا تفينا من
الوجود كل ما لا يستطيع تصوره وجوده لم نستطع أن نجارى العلم الطبيعي
الذى يأتينا كل يوم بجديد ما كنا نتصور وجوده وأن رجال العلم يقولون
أن رأس الدبوس يمثل عالما كبيرا فيه الملايين من الذرات ، هي تتحرك في
مداراتها كالسكواكب في أفلاكها . وقد ثبت أن الإنسان لا يستطيع أن
يعد الذرات التي يحتويها مثل رأس الدبوس في مئات السنين . فهذا شيء
يفوق تصور من لا يعرفه ولكننا ندعى خطأ العلماء فيه ولم يقل أحد بأن
التيار الكهربائي يظهر الضوء في المصباح دون سلك كحامل لهذا التيار ولكن
بعدم صلاحية السلك لحمل التيار ينطفئ المصباح ولا أحد حينئذ يقول
بعقد التيار نفسه أو فنائه . ، وهذا نفسه هو الشأن في استمرار الحياة
بفقد موت الجسد وإن صعوبة فهم استمرار الحياة على بعض الناس بعد
ذلك . لا تنفى وجودها .

أن أكبر الفلاسفة لم يكن يستطيع وهو جنين في بطن أمه أن يفهم
أحوال الحياة المستقبلية التي سيحيها فلا يستطيع أن يتصور كيف ويعيش
نحن ولا كيف يعيش هو لو خرج من رحم أمه وهكذا شأن حياتنا الحاضرة
مع حياتنا المستقبلية بعد الموت .

ونحن في معرفتنا بالحياة لا نزال مثل الأجنة في تعقل ذلك الأمر
ولم ينكشف لنا من خفايا الكون إلا النذر اليسير ، فلا عجب إذا
تعذر علينا وقد تعودنا على الحس والاحساس والتعقل والمعقولات
المحدودة المدى .

أن نتصور في العالم غير المنظور أمورا وأحوالا لم نرها ولم ندرك وجودها هنا وبين أيدينا ويقول بعض الشعر متمهلا كأنه يظا أرضا مقدسة ، كان لأمي تأثير كبير جدا في حياتي ، فقد كنت أحبها وأحب كل ملاح وجهها وأنغام صوتها ولحقات عيذها فلما ماتت انقبت إلى أن ما كنت أراه فيها من جمال ليس هو جسمها أو عظمها أولحها إنما هو شيء كان موجودا ثم ذهب وهو ذاتها الحقيقية وما كان فيها من حب وعطف ورحمة وفكر هذا شأن كل منّا ، فإن صفاتنا الحقيقية ومقوماتنا الذاتية ليست بما يرى بالعين .

وخلاصة المقال : أن العالم لا يخلو أن يكون واحد من شيئين ، أما أنه مهزلة لا معنى لها ولا غرض منها ، أو أنه وجود حقيق منظم معقول وله إله خلقه وهو يرقب أعماله ويدبر شؤنه وقد أوجد فيه ذوات خالدة ثم يكون إليه المنتهى فاختر ما شئت من هذين الفرضين .

عزف "صم" الأسلوب العلمى والحقائق اليهودية

ان القوة العامة فى نظر الأسلوب العلمى الحديث وفيما تقرره التجربة من نتائج مسلم بها عند كبار علماء الطبيعة فى عصرنا الحاضر لا يمكن أن توصف بالمادية بمعناها المحدود ولا سيما فى المعادلات الرياضية التى أصبحت دعامة العلم كما كان يقرره أنصار المادة من الفلاسفة ورجال العلم فى القرن الثامن عشر والتاسع عشر حيث كانوا يجعلون من القوة العامة مجرد ظاهرة من ظاهرات الكتلة المادية ونتيجة من نتائجها مع أن (القوة) على ضوء الكشف النورية الحديثة كائن عيى موجود وإن كانت لاتزال ماهيته مجهولة للعلم .

وكذلك الحياة التى كان يرى أنصار المادة أنها أيضا مجرد تفاعل كيميائى أو ظاهرة فيزيولوجية لأوليات معدنية فهى وليدة المادة مع أن الحياة كما نفهمها الآن ويفهمها العلم الحديث لا يمكن أن تنشأ إلا عن مبدأ حى كما هو الرأى الآن على ما يقرره الصفوة من علماء الحياة وعلماء الجراثيم وكبار علماء الطبيعة من أمثال كوخ وباستير وغيرهما .

وكذلك الفكر الذى كانوا يرون أنه مجرد إفراز لعضو من الجسم هو المخ كما تفرز بقية الأعضاء سوائها والحقيقة أن المخ بسائر خلاياه مجرد آلة فيزيولوجية يستعملها الفكر بل أن السكون جميعه اليوم فى نظر علماء الرياضيات والذريات يبدو كأنه محض معادلة رياضية عقلية لا أكثر ولا أقل والفكر قد يحيط فى لحظة واحدة بجميع العوالم الطبيعية وهو بذلك التجريد أولى .

والراجع : أن القوة والحياة والفكر كلها حقائق تجريدية غيبية لم يصل العلم بعد بتجارية العروفة إلى معرفة حقائقها منذ كان اعتماده على مجرد أدواته الآلية لحواس الخمس ومجرد المجهر والمشرط والمطرقه . . . الخ واليوم يقرر العلم نفسه أن تلك أسرار ليست من موضوع بحثه ولم يصل بعد إلى كشفها وإن كان يعترف صراحة بوجودها وفي الحق أن تلك الحقائق والعلل الوجودية - القوة والحياة والفكر - لا نكتشف إلا بوسائل ومقاييس معنوية تناسب مع حقائقها الجوهرية لأنها جميعا تقع فيما وراء متناول أدوات العلم الطبيعي ومقاييسه الحسية وأنه بعيد كل البعد عن ماهيتها أو خصائصها، والبحث عنها ليس من وظيفته ولا من موضوعه التجريبي المادى كما تقدم ولكن العلم مع ذلك لا ينكر وجودها بل أنه يعترف بوجود آثارها كحقائق عامة موضوعية . فمن أين ياترى جاء محدثو الماديين ودعاة الهزيمة للعلم بتلك النظريات المبهمة الخلقة التي لا تنطبق على الواقع ؟ وبأى مصوغ من العلم ياترى يشبّون أن القوة والفكر والحياة مجرد آثار آلية ظاهرية للمادة على أن المادة نفسها حالة عابرة من صنع الطاقة الذرية التي مرجعها إلى القوة العامة وأما هذا لا يصدر إلا عن فلسفة مادية مسفسطة متهافئة قدمضى وقتها وذهبت عصورها وقد ينأ أن المادة اليوم بسائر أجزائها وخصائصها وصورها في نظر العلم المجرد ظاهرة كغيرها من الظواهر الكونية التي تنشأ وتحلها الطاقة الذرية وذلك هو رأى علم اليوم ، ونزعة فلسفة اليوم .

فالرأى القائل بفعالية مادة الكون لنفسها أو لنفسها وللعقل معا أصبح بلا قيمة علمية الآن لاسيما وإن في الوجود طاقة عامة ومن آثارها أشياء مادية ظاهرة وواقعيات مجسمة مازال العلم الحديث يجد في سبيل التعرف إلى ماهيتها وما وراء هذا الكون من آفاق متسامية وكلما تقدم العلم خطوة في هذا السبيل فوجىء بأفواج متعددة من الحقائق الغيبية بل قل من الألغاز والأحاجي

والرموز غير الطبيعية تلك التي طالما أدهشت العلم والعلماء دون أن تتناولها تجاربهم الحسية وهي تتصل بأفاق الفلسفة الميتافيزيكية من بعد أو من قرب بل قل تتصل بأفاق الروحية أو قل ماتشاء مما تنقلب معه فروض العلم التي كانت مقررة فيما سبق إلى عكسها وذلك بالمقررات المحدثه وخصوصا في تصرف الطاقة الذرية وطبعاً هذا ما لا ينكره العلم الحاضر من حيث إن مقرراته الحديثة عن تصرف الذرية أن ذلك التصرف لإحتمالى محض وهذا يشعر بل يؤكد بأن مصائر الكائنات بما فيها من قوة وطاقة وقوانين ومادة كلها تمت بازادة عليا خفائية مهيمنة وهي متوحدة وتفيض بارادتها الحرة على مصير كل كائن جامد أو شاعر .

تلك العوامل الوجودية بل قل العوامل الإلهية الخفية تكمن وراء كل ما تعرفه الفلسفة المادية المحدودة الأفاق بل كل ما يعرفه العلم نفسه مجرد ظواهر الكائنات الوجودية ثم أن هذه الحقائق والعوامل الخفية على العلم والعلماء الماديين تبدو خلال أستار الكائنات والحوادث والقوانين كأنها دراكه مريده تحدد بروز الظاهرات الطبيعية بمقدار وترتيب وفي أزمان وسرعات تقررهما هي ثم إنها فوق هذا وذاك تنفنن في تحويل العناصر بعضها إلى البعض الآخر وتشرف على ما يتركب منها وتقدره كيميائياً وطبيعياً تقدير تلقائياً مضبوطاً بميزان لا يخطئ ولا يفتل ثم تحوله في النهاية بتشع المادة إلى ذرات وأضواء خفية ثم إلى كهرباء عامه مرة أخرى بين سلبية وإيجابية ومحايده، الأمر الذي لا يعمل ولن يعمل إلا بوجود إلهيه ذاتيه وقدره بالغة وإدراك سام يسودان هذه الكائنات . إله مهيمن يرتب وينسق ثم يظهر الحوادث الكونية في ظروف خاصة وعامة يعلمها هو وأحوال ملائمة يضع نسقها بارادته المطلقة وأما العلم وأما العقل فمحدودان المدى لكونهما أثر من أثار الروح ولا ننكر أن العقل من ضمن مخلوقات الله المحدودة بالنسبة لعلمه وإعتداده .

وأن كان للعقل سننه أيضا وقوانينه ومنطقه المنظم لمجال تفكيره وله مبادئ أولية موجودة إلا أنه يستمد منها قواعد قضاياه من بدائه الوجود الاعظم وهو متجاوب في ذلك مع مقاصد الادراك الإلهي المطلق في الوجود وذلك بما يدل على أن وراء المادة والقوة ووراء الادراك ووراء السنن والقوانين وسائر ما يخضع له الكون الطبيعي من نظم وما يبدو فيه من قوى وتطور تكمن علة الهية عليا متوحدة مدركة كاملة وهي الله في جلاله وكاله وتوحده المحض ، وفي تنزيهه أيضا عن سائر هذه الممكنات قاطبة ، وتبدو حقيقته الغيبية وسر ذاته للعقول والبصائر فوق سائر مدركات هذا الكون ومحساته ومعقولاته وقوانينه ونظمه جميعا . ومن هنا ومن وراء أستار الكائنات المحسوسة والمعقولة تبرز النبوة وتنبع الولاية وتظهر عبقرية الفن والأدب وروعة الشعر وبهجة الفلسفة وأخيرا دهشة الرجل العالم وحيرته وهذا نفسه شأن كل ما يبرز ويبدو في الكون من حياة أو وعى أو ارادة أو جمال تنجلي كلها لكفاياتنا العليا كأنها نموت وخصائص أصيلة لكائن أسمى يبدو لنا أنه مطلق الإرادة والفعل دون قيد أو حرج ويشمل اقتداره وإبداعه وجودنا ووجود غيرنا من الكائنات ودليل ذلك أن الوجود في شموله مع ما يبدو فيه من كثيرة وتعدد يمثل لادرا كنا الذاتى وحدة شاملة متألقة الروابط والعلاقات وتضامن مع الطبيعة والحياة وإن تفاوتت فيه النسب والأوضاع والكيفيات والوظائف بما يدل ذلك دلالة صريحة موجبة لليقين قاطعة للشك على أن أصلها سبب أولى الهى قد صهرت الكائنات عنه وهو يدرك ما يفعل قبل أن يفعل وبعد أن يفعل وتضمن ارادته الغاية والقصد فيما يفعل وتصير إليه أيضا نتيجة ما أراد وما فعل ، وهو نفسه ذلك المبدأ الذى به كان نظام الكون علوية وسفلية بسماواته وأراضيه وطبوعها جميعا على أسلوب يجعلها كما واحدا متناغم الوحدات مترابط الحلقات لأنه هو أحد صمد وقد جعل الكون يتطور ويرتقى إلى هدف خاص بالمجموع كما لو كان كائنا واحدا يهدف إلى

حقيقة مطلقة ولا يدى له العقل غورا ولا نهاية وما ذلك إلا لأن الكل وحدة ومبدعه الله واحد وفي مثل هذا يقول الله تعالى في كتابه العزيز :

(لمن الملك اليوم لله للواحد القهار) .

وهذا كله يدهى فى المنطق العقلى الصحيح ولدى القلب النير السليم كوجود المركز للدائرة التى لا يمكن وجودها إلا به وما يقوله الله ونقوله نحن هذا يدركه المتأمل عند النظرة الشاملة لهذه الكائنات الماثلة لعقولنا وحواسنا جميعا وذلك الذى قررناه ويقرره الله ما يجب أن يعرف عن طريق العلم والفلسفة والدين كسبب كاف لوجود ما بزغ ويزغ فى الكائنات من خصائص ونشاط وألفة ووحدة وترق .

وذلك السبب المتوحد ، هو الله الواحد الأحد الذى لا اله إلا هو وقد حاز من شرائط العلية والتوحيد والتنزيه والإبداع ما جعله هو الواحد المعبود بحق دون سواه .

حرف "س" بين الدين والفلسفة والعلم

إن سلمنا أن المعتقد الديني هو إلهام ذاتي وجداني ناشيء عن علل بعيدة عن مداركنا العقلية والحسية . . وأن الفلسفة والعلم هما عبارة عن نظام عقلي أو حسي قائم على التأمل الذهني والتجربة الحسية . . وأن نظام الطبيعة كلها وطاقتها الذاتية الاشعاعية قائمة على كائنات لا تحس ولا تلمس إلا أن يدركها العقل بوسائله المنطقية والعلمية وأذن فقد صارت الحتمية في نظام الكائنات ومعها الصدفة في سجل الخطأ الذي صارت إليه العناصر الأربعة القديمة : التراب ، والماء ، والنار ، والهواء .

فتصرف الطاقة الكونية اليوم احتمالي أمكاني بحث وقد ذهب القول بالضرورة مذهب المقاييس الثابتة والصدف الطارئة كما كان في القرن الثامن عشر والتاسع عشر وكل هذا يدل على أن الكون تدبره إرادة عليا كاملة مصرفة للوجود وأن لها تمام الحرية في تقرير مصائر ما يحدث في الوجود من طاقة ومادة وما تتجه إليه القوى من أهداف .

ولو تأملنا ذلك على ضوء التطور العلمي الحديث لعلمنا جيدا أن عالم الذات وعالم الموضوع هما شكلان متغايران لحقيقة واحدة هي الإدراك الإلهي المطلق والقدرة العليا التي تصرف خصائص الكائنات ووظائفها إما إلى نور مشع تحول إلى طاقة وأما طاقة تكون أصلا في تكون الأشياء الجامدة وتكون أعيان الأشياء أطياقا لها ، وأما إلى نور مرئي أو مدرك يتصور تماما الكيفيات والخصائص التي قام عليها بناء الأشياء في شبيئتها الظاهرية التي تراها عليها ثم يظل النور الخفي خلفها يدفعها إلى الامام .

وكذلك وفي عالم الذات أيضا نرى أن ظاهرات الشعور الوجداني والادراك العقلي ثم الحس كلها كفايات متوحدة في الذات الإنسانية ومن الذات إلى محيط الكون وعلى هذا وذاك قام علم المعرفة العامة الحديث .

ولذا قررنا في كتابنا «كتاب الوجود» المطبوع في مصر سنة ١٩٤٧ والمعاد طبعه سنة ١٩٦٨ مخاطبين أهل المدارس الفلسفية المثالية ، وكذلك أنصار المدارس الفلسفية الواقعية والمادية في عصرنا ، فقلنا «إن العقل والشئ حالتان من حالات الوجود عابرتان وهما متقابلتان متضائفتان متكاملتان ، وفي تقابلهما وتضائفيهما وتكاملهما الدليل القاطع على القصور الذاتي في كل منهما على حدته ، أو فيهما معا عن أن يكون أحدهما أو كلاهما علة أولية لهذا الوجود أو لنفسه .

وإذن فعلة الوجود الحقيقية برغم وجود تلك النظم الفلسفية المتعددة من قديمة وحديثة مازالت بكرا لم يطمئنها فكر فلسفى أو علمى بعد .

وهنا ندع المادية والماديين والعقل والعقليين يدورون في حلقتهم المغرغة التي لا آخر لها وإلى هنا ندع ذكر الماديين والعقليين ونطلمع القارىء على ما حادث من التضارب بين المادية والعقلية ومعهما المثالية في عالم الفلسفة ليلمس بنفسه الدليل على قصور العقل فإنه مرة يؤله نفسه مدعيا أنه علة نفسه «في عالم الذات» وعلة كل خارج عنه في «عالم الموضع» ومرة هو هو العقل في أدمغة الماديين والعقليين جميعا يؤله العقل قائلا : ليس كل ما هو واقع في عالم الموضوع سوى أفكار وتصورات عقلية ومرة أخرى يقول بلسان الحسين والماديين ليس في عالم الذهن سوى صور وانطباعات لعالم الأشياء فهو مثالى مرة يثبت لنفسه وجود كل شئ ثم ينسكرك نفسه مرة أخرى فيثبت لسان المادية أن لا وجود إلا للمادة وتصوراتنا عنها .

والواقع أن الإنسان جبل على أن : يعتقد في فكر ، أو يفكر فيعتقد .
والواقع أيضا أن أول ما يثيره الشعور الديني أو النظر الفلسفي السليم عند
الإنسان ذى البصيرة الفطرية أو العقل الراجح : نظره في عالم الحس وادراك
عناصر والعوامل المؤثرة فيه ورؤية وتحقيق ما يعتوره من استحالة أو تغيير
أو زوال . فيتوجه فكره إلى معرفة العلة الأولى الثابتة المؤثرة في ذلك
تلك التي تسبب تصريف هذه الكائنات وتحويلها إلى غاياتها المقدرة لها ثم
تدبير أحداثها الواقعة فيها ، فيتمسكها المدرك البصير في كل شيء صغير
أو عظيم يبحث في عقله التعظيم والتقديس للعلّة المؤثرة وذلك هو أجمل
مواقف العقل وأصحها وبه يثبت العقل قصوره عن البلوغ إلى هوية العلة
ويرى أنه محتاج للإلهام البصيري القلبي في سبيل ادراك الحقيقة ويعلم أنه
بمجرد مخلوق من مخلوقاتنا فيمتهجه ما يشاهده من ابداعها حسا وعقلا فيخرج
من البحث طال أم قصر خاضعا لها .

وفي قصور العقل والحس عن بلوغ الحقيقة الغائية يقول : السير جيمس
جينز بلسان العلم والعقل معا ، وهو من أساطين العلم في عصرنا الحاضر ،
يقول وأما طريقة العلم الحسي التجريبي التحكيمي في التماس حقائق الوجود
الطبيعي ، لقد حاولنا أن نبحث فيما إذا كانت العلوم الحديثة عندها ما نقوله
عن مسائل صعبة معينة ، ربما كانت إلى الأبد بعيدة عن منال العلم التجريبي
ولافستطيع أن ندعى أننا لمحا أكثر من بصيص بمجرد التجربة الموضوعية
فإننا ولاشك قد اضطررنا إلى أن نجهد أعيننا اجهدا عظيما قبل أن نظفر
برؤية شيء من الحقائق الثابتة ولذا فليس مغزى كلامنا أن العلم عنده قول
فصل يلقيه ، بل العكس ربما كان خيرا ما يستطيع العلم أن يقوله : « أن العلم
قد عدل الآن عن اللقاء الأقوال جزافا كما في الماضي فإن نهر المعرفة
العلمية قد تعرج في اتجاه سيره مرارا وتكرارا وقد هجر أيضا عن اخضاع
قضايا الدين والفلسفة لأسلوبه الحسي » وأن العلم المادى كلما تقدم في أبحاثه

التي تزايد وتتضخم يوما بعد يوم ، يرى أن أكثر قضاياه وضوحا تخفى في طواياها جيشا عظيما من الأسرار وما زال هذا شأنه كذا وصل إلى منطقة من مناطق البحث وخيل له فيها أنه بلغ الغاية بدت له مناطق أخرى من الحقائق بعيدة المدى تتصل في حقيقتها ووجودها بعالم المعتقد الذي هو عالم الوجدان والإيمان .

وكذلك يقول العالم الفيلسوف « رويس » :

« أن الكون الأكبر كالإنسان له جسد وروح ، أما الجسد فهو عالم الطبيعة وأما الروح الذي يسيرها هنا وهناك ويبعث فيها الحركة والحس فهو الله ذلك السكان الأعلى الأعظم الذي لا حدود لعله » .

وأیضا يقول « ولیم جیمس » :

« إن الطبيعة رمز تنطق به الروح نطقا واضحا ، وما للعالم المادى سوى تعبير عن عالم روحى حقيقى » .

ويقول « ادوارد كارد » :

« أن الدين في لإنسان هو التعبير الحقيقى عن أفصح حالة عقلية يعلّل بها وجود الكون وهو المعنى المجمل لما يبلغ إليه ادراك الإنسان العقلى من معرفة الحقيقة الوجود » . ويقول . الفيلسوف هيجل : أن الدين هو حد المعرفة الذى تدركه النفس المتمحيّزه في غلافها الجسمانى عن أصلها وماهيتها الحقيقية كنفس مطلقة غير متناهية .

وفي النهاية يقول « إرنست رينان » :

« من الممكن أن يضمحل ويتلاشى كل شيء نخبه وكل ما نعدّه من مبادئ الحياة ونعيمها ولكن من المستحيل أن ينمحي الدين أويزول المعتقد » .

ودينيا يقول ذلك لأن الدين زعة فطرية مخروسة في الإنسان وهو طبقة أرقى من العقل قد يشهدا العقل المستقيم والقلب التقى وذلك منذ خلق الله الإنسان مطلقا وذلك يتناول المشكك والملحد والطبيعي والمادى من الناس .

وبيان ذلك أن الملحد مثلا إنما يدين بالالحاد ويجهاد في سبيل إثباته كما يجاهد المتدين في أثبات دينه تماما وكذلك المشكك لأن قيام الشك في نفسه عبارة عن تردد يدور ويتردد في سبيل حقيقة يُراد تحقيقها أو نقيضها وهذا هو الشك المطلق ، وأما شك الرجل الذي يشك ليصل إلى حقيقة ما فواضح كل الوضوح أنه رجل يبحث عن عقيدة يبتغيها ، وأما الطبيعي فمن حيث أنه ينسب للطبيعة كل ذلك أمر ظاهر أو خفى وكل قانون تحدث بسببه الظاهره من الظواهر كل ذلك ينسبه الطبيعي للطبيعة فهي دينه الذي يعتنقه ومعتقده الذي يدين به ، وأما المادى فهو أحط أولئك درجة من حيث أنه يعتقد ويدين لآله وهمى قضت على سلطانه (سلطان المادة) بل على كينونته نفسها الطاقة الذرية بنوياتها الأشعاعات النووية بأصالتها .

صرف "ع" القيم

تعنى الفلسفة بدراسة القيم المطلقة ، فما يراد بالقيم المطلقة يا ترى ؟؟
يراد بها المثل العليا التى ينشد بها الإنسان لذاتها ، ولا يلتبسها لغرض يبتغيه
من ورائها لأن الأشياء التى يطلبها الإنسان لتحقيق أغراض معينة تعتبر
قيما نسبية متغيرة ، وليست حقائق مطلقة ثابتة فإذا أصاب الإنسان مرض
فالتمس الدواء الذى يخلصه من بلائه ، وهو فى هذه الحالة لا يطلب الدواء
لذاته ، ولا يرغب فى تجرعه كغاية فى نفسه . ولكنه التمس كوسيلة للخلاص
من شر مرضه ، فقيمة الدواء هنا نسبية ، لأنها مرهونة بالغرض الذى
يحققه الدواء ، وهو النجاة من المرض ، ولماذا يرغب الإنسان فى
اتقاء المرض أو لماذا يرغب فى أن يكون صحيحا فى البدن ذلك لأن الصحة
أعون على الشعور بالسعادة ولماذا ينشد السعادة ؟ ذلك لأن السعادة
ليست وسيلة إلى غاية أبعد منها لأنها خير فى ذاتها وهى تحتفظ بقيمتها حتى
ولو لم يرغب فيها أحد من البشر . فالسعادة إذن قيمة مطلقة ، ينشد بها
الناس فى كل زمان ومكان وطلب الناس لها لا يفتقر إلى تبرير ولا يحتاج
إلى برهان أما القيم النسبية فهى وسائل إلى تحقيق غايات أبعد منها كما قلنا
منذ حين ، ولهذا تقوم قيمتها بمدى حاجة الإنسان إليها فقط وترتفع قيمتها
حيناً وتنخفض حيناً آخر . وقد معنا أن السعادة قيمة فى نفسها لأنها من
الخير المطلق فالخير فى نفسه قيمة نقدرهمسا لنفسها ، وكذلك الحق
والجمال . الخ .

صرف "ف" السياسة

أن الفلسفة السياسية تعالج صور الحكم ونظمه ، وتحدد المميزات التي تميز كلامها توطئة لمعرفة أحسنها وأسلمها عاقبة ، وتقرر ما ينبغي أن تكون عليه علاقة الفرد بالمجتمع ، وتكشف عن حقوق الفرد وتعزوها إلى مصادرها التي نشأت منها وإلى هذا وغيره من مجالات النظرية والعملية تدرس الفلسفة السياسية هذه المبادئ والأصول من جانبها النظرى الخالص ودون أن تتجاوز هذا إلى تتبع تطبيقاتها الفنية الخاصة عن طريق الحكومات القائمة بالحكم فعلا ، ولا تخفى العلاقة بين هذه المجالات وموضوعات الدراسات الأخلاقية ، فإن دراسة سلوك الإنسان من الناحية الخلقية تدعو لالمحالة إلى البحث في تهظيم المجتمع الذى ينتمى إليه الفرد .

وقد منا أن أفضل الحكم حكم المجتمع لنفسه بأن ينتخب من أفرادهِ رشيدا منهم يرعى مصالحهم وهو مكلف منهم باختيارهم وذلك النمط من الحكم هو أشرف أنماط الحكم الديمقراطية والإشتراكى .

فهرس المعرفة العظمى

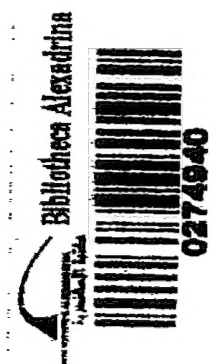
الصفحة	الموضوع
٣	مناجاة
٦	توضيح مذهبنا فى معرفة الله والطبيعة والإنسان
١٩	تبصير وتفصيل
٢٥	البحث فى وجود العلة الأولى والسبب الأول
٤٤	معطيات هذه النتائج الثلاث فى عالم المعرفة
٥٤	عالم الأشياء الطبيعية
٦٥	العلاقة الواقعة بين العلم والفلسفة والدين
٧٠	البراهين الثلاثة
٨٦	الإنسان
٩٢	النفس
٩٨	الإنسان والمعرفة
١٠٤	المنطق
١١٠	القيم
١١٣	الأخلاق
١٢٠	السياسة
١٢٥	نتيجة النتائج

فهرس على هامش المعرفة العظمى

الصفحة	الموضوع
١٣٧	مقدمة
١٣٨	تمهيد
١٥٠	حرف «أ» تاريخ النظرية المادية
١٦٣	حرف «ب» تحول المادة راجعة إلى أمها القوة
١٦٧	حرف «ج» بيان معنى الإشعاع الذرى النووى
	حرف «د» أقوال علماء الطبيعة المحدثين العدول فى حقيقة
١٧٣	الكون
١٨٦	حرف «هـ» اختلاف آراء العلماء فى علة وجود الكائنات
١٨٧	حرف «و» الحقيقة
١٩١	حرف «ز» ضروب القوة المطلقة
٢٠٠	حرف «ح» كيف نرى الأشياء الكونية ونحسها
٢٠٦	حرف «ط» الحياة والفكر
٢١٣	حرف «ك» الفرق الحادثة بين قوى الجسم وقوى النفس
٢١٩	حرف «ل» بيان الصلة النظامية للتبادل بين الذات والموضوع
٢٢٢	حرف «م» الأسلوب العلمى والحقائق الوجودية
٢٢٧	حرف «س» بين الدين والفلسفة والعلم
٢٤٢	حرف «ع» القيم
٢٤٣	حرف «ف» السياسة

مطبعة النهضة مصر
الغيزة - القاهرة

رقم الإيداع بدار الكتب ١٩٧٠/٣٠٦٩

To: www.al-mostafa.com